

હિન્દુસ્ત

૪/૧

New Book

શ્રી હરિ

હિન્દુત્વ

- પવિત્રતા એ હિન્દુઓનું પ્રથમ લક્ષણ •
- શ્રીઓનું શીયળ રક્ષણ એ એનું કર્તવ્ય •
- ધર્મ, દેશસ્થિતે સમાજના માટે સર્વસ્વ-
મુદ્રાભિદાન એ સાચા હિન્દુનું ભૂપણ •

આ પુસ્તકની કોપી
શ્રી ભક્તિમાર્ગ કાર્યાલય
અમદાવાદ

No. 66
14 MAR 1944

: લેખક :

શ્રી ગિરિજેશકુમાર શર્મા, 'ગિરિશ'

પ્રકાશક : શ્રી ભક્તિમાર્ગ કાર્યાલય અમદાવાદ.

૨૫૬૨૦

જીવનની દહાણુ

ભક્તિમાર્ગ કાર્યાલય તરફથી
પ્રગટ થયેલ પુસ્તકો વાંચવાં
અને ભવિષ્યની પ્રજા માટે
ઘરમાં વસાવવાં એ આપણા
જીવનની એક સૌભાગ્ય
દહાણુ છે

હિન્દમાં વાર્ષિક લગ્નમ રૂ. ૨)૬
આક્રિડો... ... રૂ. ૬૧
છૂટકે અંકની કિંમત રૂ. ૦૧૮

સાપ્તા ૭૭૧

શ્રી ભ કિત મા ર્ગ કાર્યાલય

સલાપોસ કોસરોડ-પો. જો. નં. ૬ અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૫૭૨૦ કિંમત ૦-૪-૦

ગ્રંથનામ હિંદુત્વ

વર્ગીક ૫૨:૫૨

હિન્દુ ત્વ

લેખક :

ગિરિજેશકુમાર શર્મા 'ગિરિશ'
સંસ્થાપક : શ્રી હિન્દુધર્મ સેવાસંઘ
મો ડા સા.

અનુવાદક :

પં. મંગલજી ઉદ્ધવજી શાસ્ત્રી
સદ્વિદ્યાલંકાર
અધિપતિ : "વિશ્વમંગલ" જૂનાગઢ

પ્રકાશક :

શ્રી ભક્તિમાર્ગ, કાર્યાલય
સલાપસ કોસરોડ-અમદાવાદ.

પ્રકાશક—

શ્રી ભક્તિમાર્ગ કાર્યાલય,
સલાપોસ કોસરોડ—અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

ખરો હિંદુ કેણુ ?

જેનામાં જાતિ, ધર્મ અને દેશનું અભિમાન છે, જે દેશ, જાતિ, અને ધર્મ માટે સર્વસ્વનો પરિત્યાગ કરી શકે છે તે જ ખરો હિંદુ છે.

ખરો હિંદુ આપત્તિ વખતે ગભરાતો નથી અને સમ્પત્તિ વખતે છલકાર્ધ જતો નથી.

સ્વસંરક્ષણ, ધર્મરક્ષણ અને અસહાયનું રક્ષણ—જે પોતાના પ્રાણથી પણ કરી શકે તે જ હિંદુત્વનું ગૌરવ લઈ શકે છે.

ખરો હિંદુ પોતે ડરતો નથી, અને બીજાને અકારણુ ડરાવતો નથી. છતાં ધર્મને પોતાના મસ્તકથી પણ અધિક પ્રિય માને છે.

ખરો હિંદુ કદી પણ હલકાં કૃત્યો કરવામાં પોતાની વૃત્તિ દોડાવતો નથી.

એ જ ખરો હિંદુ છે.

‘મંગલ’

મુદ્રક : દેસાઈ મગનભાઈ છોટાભાઈ
મુદ્રણસ્થાન : વીરવિજય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,
ડૉ. સલાપોસ કોસરોડ :: અમદાવાદ.

આ ઘ ડ થ ન

એક અગ્નિયા માણસની સાથે જ્યારે કોઈ વાતચીત શરૂ કરે ત્યારે પ્રથમ એમ પૂછે કે “ તમે કઈ જાતિના છો ? ”

કોઈ ધર્મકાર્ય કરતાં પહેલાં પણ ‘ અન્નકમોત્પન્નોઽહમ્ ’ કહીને પોતાની જાતિ, દેશ અને સમયનું સ્મરણ કરવું જરૂરી છે, એમ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે.

આથી એમ સ્પષ્ટ સૂચન થાય છે કે—પોતે કઈ જાતિના છે એનું માત્ર જ્ઞાન જ હોવું આવશ્યક નથી; પરંતુ જે જાતિમાં આપણો જન્મ થયો હોય, તે જાતિઅનુસારનાં કાર્યો કરવાથી જ એ જાતિનું ગૌરવ લઈ શકાય છે.

સિંહનાં બચ્ચાંને જન્મતાં વાર જ બકરાંના ટોળામાં મૂકી દેવાથી એમને પોતાની જાતિનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે, અને એથી તે પોતાને બકરીનાં બચ્ચાં પૈકીનું એક બકરીનું બચ્ચું જ માનવા લાગે છે. જ્યાં સુધી એને પોતાની જાતિનું સ્મરણ કરાવવામાં નથી આવતું ત્યાં સુધી એ પોતાને હીન માની લેવાનું: એમાં કોઈ શક નથી.

આ પુસ્તિકામાં ‘હિન્દુત્વ’ જાળવવા માટે સૈકાઓ પહેલાં જે આત્મભોગ આપવામાં આવ્યો છે, એ ઐતિહાસિક ઘટનાઓને સંક્ષિપ્તમાં ગોઠવીને એ દ્વારા હિન્દુજનતાને સન્માર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. અને એના લેખક શ્રી ગિરિજેશકુમારજી શર્મા, ‘ગિરિશ’ છે.

તેઓએ કાશીમાં રહીને ‘વિશ્વનાથ’ (ધાર્મિક માસિક પત્ર)નું વર્ષો સુધી સંપાદન કર્યું છે, હાલમાં તેઓ મોડાસા હિંદુધર્મસેવા-સંઘના સંસ્થાપકસ્થાને બિરાજીને હિન્દુધર્મની મૂલ્યવતી સેવા કરી રહ્યા છે અને જુદા-જુદા ગામેમાં એ સંઘની ચાર શાખાઓ દ્વારા ધર્મોર્થે ઔષધો આપવાનું તેમજ નિરાશ્રિત હિન્દુઓની સેવાનું કાર્ય ચલાવી રહ્યા છે.

તેઓ ધાર્મિક ઉપદેશક પણ છે, અને મોડાસામાં રહીને તેઓ નિત્ય ધાર્મિક ઉપદેશ દ્વારા જનતાને સન્માર્ગે દોરી રહ્યા છે.

તેઓશ્રીએ લખેલું આ પુસ્તક હિન્દુધર્મનુયાયી જનોને અવશ્ય ઉપકારક થશે એમ અમારું માનવું છે.

આ પુસ્તકની દ્વિતીયાવૃત્તિ પ્રકાશિત કરવા લેખક મહાશય તરફથી ભક્તિમાર્ગ કાર્યાલયને અનુમતિ આપવા બદલ અમે ઉપકૃત છીએ.

પં. મંગલજી શાસ્ત્રી સદ્વિદ્યાલંકાર,
અધિપતિ : વિશ્વમંગલ

હિન્દુ ત્વ

સમજનો !

“ દ્વીનં-કુત્સિતં દૂષયતિ-નિન્દતિ (ત્યજતિ વા)-હિન્દુઃ ॥
જે હંમેશાં દુષ્ટકર્મોનો વિરોધ કરે, અને ત્યાગ કરે એનું નામ છે
“ હિન્દુ ” : અને એવી જ રીતે હિન્દુમાં રહેલા ધર્મનું નામ છે
‘ હિન્દુત્વ ’.

જ્યારે આજે જગતની સર્વ જાતિઓ ઉન્નતિની પરાકાષ્ઠાએ
પહોંચવાની કોશીષમાં મૃત્યુના ખપ્પરમાં પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ
કરીને પણ પોતાનો માર્ગ પૂરો કરી રહી છે ત્યારે એ સમયે
આપણી જર્જરિત હિન્દુ જાતિ અને એના તાલેવંતો લક્ષ્મીમદ્માં
ચૂર બનીને કમાવામાં તથા વિષયોની પૂર્તિ કરવામાં લાગી રહ્યા છે.
એ કેટલા અફસોસની વાત છે ?

જે જાતિ, સમાજ અને વ્યક્તિ પોતાનો ઇતિહાસ ભૂલી
ભાય છે, જે જાતિ નિર્માળ હોવા છતાં સ્વરક્ષણ માટે અન્યના સામે
આશાભરી મીઠ મોંડીને જોઈ રહે છે, એ જાતિ કોઈ દિવસ પણ જીવિત
રહી શકતી નથી, અને એ જાતિને જીવવાનો કોઈ અધિકાર પણ
નથી. એવી જાતિ, વ્યક્તિ અને સમાજનું તો કેવલ ભગવાન જ
રક્ષણ કરે છે, પરંતુ આપણને તો ભગવાન પર પણ વિશ્વાસ રહ્યો

નથી, જે વિશ્વાસ હોત તો વિશ્વંભરને આપણી ચિન્તા હોત, આપણી જાતિની આટલી અવનતિ કદાપિ થવા પામી ન હોત.

આ પ્રસંગે મને એક દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે, એને આજ આપ-લોકોની સમક્ષ ઉપસ્થિત કરું તો ચોખ્ખ જણાશે.

“મહાભારતના યુદ્ધના શ્રીગણેશ મંડાઈ ચૂક્યા હતા, એક દિવસ મહારાજ યુધિષ્ઠિર કંઈક વિચાર કરી રહ્યા હતા, વિચાર કરતાં તેઓને યાદ આવ્યું કે:—આપણે યુદ્ધમાં આવવા માટે દેશદેશના રાજાઓને આમંત્રણ આપ્યું; પરંતુ અખિલ બ્રહ્માંડનાયક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હજી આમંત્રણ અપાયું નથી, તરત જ અર્જુનને બોલાવવામાં આવ્યો, અને કહ્યું:—

“અર્જુન! આપણા મિત્ર શ્રીકૃષ્ણને હજી સુધી યુદ્ધનિમંત્રણ અપાયું નથી, આખરે તેઓ પણ રાજા છે.”

અર્જુનનું હૃદય પ્રેમથી ભરાઈ આવ્યું. અને તે બોલ્યો:—
“આપણા મિત્રપ્રવર શ્રીકૃષ્ણને આમંત્રણ આપવા હું પોતે જ જઈશ.”

અહીં ધ્યાન રહેવું જોઈએ કે અર્જુન હજી પૂર્ણબ્રહ્મરૂપે શ્રી કૃષ્ણને ઓળખી શક્યો ન હતો, એ વાતનું આમળ જતાં અર્જુનને જ રમરણ થયું છે:—

सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं,

हे कृष्ण! हे यादव! हे सखेति।

अज्ञानता महिमानं तबेदं,

मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥

ગો. અ. ૧૧-૪૨

અર્થાત્ હે ભગવન્! આપના પ્રભાવને તથા આપના વિશ્વરૂપને ન જાણનારા મેં આપ મારા મિત્ર છો એમ માનીને પ્રમાદથી,

બૂલથી અથવા સ્નેહથી હે કૃષ્ણ! હે યાદવ! હે સખા! એવાં જે અનુચિત વચનો કહ્યાં હોય તેની હું ક્ષમા માગું છું.

અસ્તુ, મિત્ર મિત્રને નિમંત્રણ આપવા માટે વિદાય થયો, રસ્તામાં તેને એકજ વિચાર આવ્યા કરતો હતો કે:—દ્વાપરણુ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણ અમારા પક્ષમાં આવી જાય, તો અમારો નિશ્ચય વિજય છે. આપણા શ્લોકમાં અને અર્જુનમાં એ જ ભેદ છે, કે અર્જુન ભગવાનને ઓળખતો ન હોવા છતાં એમના ઉપર વિશ્વાસ રાખતો હતો, ને આપણે પ્રભુને ઓળખીએ છીએ, છતાં પ્રભુના દરબારમાં સદો ખેલી રહ્યા છીએ! અને પ્રાર્થના પણ એવી જ કરીએ છીએ કે:—“હે ભગવન! મારો રમેશ ઘેર આવે તો સત્યનારાયણની કથા કરાવું, મને પુત્ર મળે તો આપના માટે ચાંદીનું સિંહાસન કરાવી આપું.”

હવે વિચાર કરો કે ભગવાન કથા અને ચાંદીના સિંહાસન માટે પુત્ર અને ચપરાસી—ચોકદાર બનીને તમારા સન્મુખ આવે ખરા કે?

યાદ રાખજો કે આવા સદાઓનું અંતિમ પરિણામ ‘દેવાણું’ જ છે. ખરી રીતે આપણે ભગવાનને શું આપી શકવાના હતા? ભગવાન તો સ્વમુખેજ કહે છે:—

પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ।

તદહં ભક્ત્યુપહૃતમદ્દનામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥

અર્થાત્ ભક્તિમાત્ર વડે મને પત્ર, પુષ્પ, ફલ કે માત્ર જલ પણ અર્પણ કરવામાં આવે તો ભક્તિમાત્ર મનુષ્યનું એ અલ્પ પૂજન પણ હું ભાવથી સ્વીકારું છું.

આપણી પાસે છે પણ શું? કે જેનું આપણે અભિમાન કરવું જોઈએ? પરંતુ આપણો તો હાલજ વિચિત્ર છે.

ખીયારો અર્જુન નીકળ્યો, અને દારિકાને માર્ગે પડ્યો,—
અહીં હસ્તિનાપુરમાં મદાન્ધ દુર્યોધનને પણ એ વાત યાદ આવી કે:—
‘શ્રી કૃષ્ણને યુદ્ધનિમંત્રણ અપાયું નથી; તો ચાલ, હું પોતે જ
જઈ આવું.’

એ ચક્રવર્તી પણ સિંહાસનને છોડીને દારિકા જવા નીકળ્યો.
ચાલતાં ચાલતાં રસ્તામાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે,—ત્યાં જઈને શ્રી
કૃષ્ણને હું શું કહીશ? મારા કરતાં એનું રાજ્ય મોટું તો નથી,
મારાથી એ અધિક બલવાન પણ નથી, મારા જેટલી એની પ્રબલ
સેના પણ નથી; હા, એટલું છે કે એ નાનોસૂનો રાજા છે. નિમં-
ત્રણ આપ્યા વિના છૂટકો નથી.

અભિમાની મનુષ્યના દિલમાં ‘હું’ અને ‘મારું’ વિના બીજું
શું આવે? સર્વજગત્ત્રિયંતા ભગવાનને એ ક્યાંથી ઓળખી શકે?
ભગવાન પોતે જ ગીતામાં કહી બતાવે છે:—

‘અવજાનન્તિ માં મૂઢા માનુષોં તનુમાશ્રિતાઃ’

અર્થાત્ માનવશરીરધારી મૂઢ મનુષ્યો મને પણ મનુષ્ય જ
માને છે પરંતુ યાદ રાખજો કે:—જો સત્કર્મો નહિં કરો તો પ્રભુના
દરબારમાં જતી વખતે તમેને પણ દુર્યોધનના જેવા જ ક્ષુદ્ર વિચારો
આવશે, ત્યાં ભગવાન તમેને બે જ વાત પૂછશે:—“મનુષ્યશરીરરૂપી
રત્નને મેળવીને તમે શું કર્યું? અને વિચારશક્તિનો તમે શું લાભ
ઉઠાવ્યો?” વેદ કહે છે:—

સહદયં સાંમનસ્યમવિદ્વેષં કૃણોમિ વઃ । અન્યોન્યમભિહૃયત
વત્સં જાતમિવાધ્યા ॥ અથર્વવેદ સૂ- ૩૦ મં. ૧

અર્થાત્ ઈશ્વર આજ્ઞા આપે છે કે:—હે મનુષ્યો! હું તમને
સહદય, વિચારશીલ અને દેવરહિત બનાવું છું: એટલા માટે તમે
પ્રેમથી પરસ્પર એવો વ્યવહાર કરો કે જેવો માય પોતાના તરત
જન્મેલા વાછરડાની સાથે કરે છે.

એટલા માટે જ્યાં સુધી સંસારમાં રહેો ત્યાં સુધી અધર્મથી અને દ્વેષભાવથી બચવાનો પ્રયત્ન કરો, એ એ દોષોથી જ દુર્યોધનમાં પતિતતા આવી હતી, એનો પરાજય થયો હતો, આ માનવ શરીર વિષયભોગ માટે નથી, એતો ધર્મકાર્ય માટે છે. અને એટલા માટે જ 'શરીરમાઘં ચલુ ધર્મસાધનમ્' શરીર એ ધર્મસાધન માટેનું અદ્વિ સાધન બતાવવામાં આવ્યું છે.

પોતાને માટે નહિ તો પોતાની ભાવી સંતતિ માટે પણ મનુષ્યે ધર્માચરણ કરવું જોઈએ, ધર્મહીન મનુષ્યોને શાસ્ત્રો સર્ટિફિકેટ આપે છે:—

ધર્મેણ હીનાઃ પશુભિઃ સમાનાઃ ।

અર્થાત્ ધર્મહીન મનુષ્ય પશુસમાન છે, પશુઓનાં સન્તાનો પણ પશુ જ બને છે, એ એક ચોક્કસ નિયમ છે, એટલા આટે અધર્મી મનુષ્યની સન્તાનિ પાપી જ થાય છે. અગ્નિવેશ રામાયણમાં એનું વિવેચન એક આખ્યાયિકા દ્વારા બહુ જ સારી રીતે કરવામાં આવ્યું છે.

વનવાસમાં જગદમ્બા શ્રી સીતાએ એક દિવસ ભગવાન શ્રીરામને કહ્યું:—

“પ્રભો ! આપ લક્ષ્મણને બહુ જ નિશ્ચલ અને સંયમી જણાવો છો, પરંતુ મને એ વિષે શંકા રહે છે, મને જણાય છે કે એ શુદ્ધ સંયમી નથી. ”

શ્રીરામે સીતાજીને બહુ સમજાવ્યાં અને કહ્યું:—

“સીતે ! સુવર્ણની લગડીની ગમે તે રીતે પરીક્ષા કરવામાં આવે, તો પણ તે સુવર્ણ જ રહે, લક્ષ્મણ એક યોગી છે—સંયમશીલ યોગી છે, આપ એની ગમે તે રીતે પરીક્ષા કરી લો, પરંતુ યાદ રાખજો:—

“ નાયાતિ મક્તદ્રોહકત્ ”

અર્થાત્ મારા બક્તોનો દ્રોહ કરનારા મારા પાસે રહી શકતા નથી.” મારા બક્તો નિર્મળ, શાન્ત અને કામ-ક્રોધાદિથી પર હોય છે. લક્ષ્મણના સંયમમાં શંકા કરવી નકામી છે.

સીતાજી માન્યાં નહિ. કદાચિત્ મર્યાદાપુરુષોત્તમ ભગવાનદ્વારા એ જ કારણથી—એ જ બહાનાથી ભગવતી સીતા દંડ પામ્યાં હોય ! પ્રભુની લીલા તો પ્રભુ જ જાણે.

બાલ, રાજા અને સ્ત્રીની હઠ પ્રસિદ્ધ છે, નિર્ગુણ ભગવાન પણ શરીર ધારણ કરીને આને એ હઠથી બચી ન શક્યા. અંતમાં સીતાજીની હઠનો જ વિજય થયો’ ભગવાન શ્રીરામે સીતાજીને કહ્યું:—

“ જેવી તમારી મરજી ! કાલે સવારમાં લક્ષ્મણ તમારી પાસે હશે, અને લક્ષ્મણની જગ્યાએ હું ફળ-ફૂલ લેવા જઈશ, ત્યારે તમારે તેની પરીક્ષા લેવી.”

બીજે દિવસે પ્રભાત થતાં જ ભગવાન શ્રીરામે કહ્યું:—

“ લક્ષ્મણ ! આજે ફલફૂલ લેવા હું જવાનો છું. તમારે આ પર્ણકુટીનું અને સીતાનું રક્ષણ કરવું.”

લક્ષ્મણને શ્રીરામની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં શું વાર હતી ? તેમણે કહી દીધું:—“ જેવી પ્રભુની આજ્ઞા.”

લક્ષ્મણ પ્રત્યેની સહાનુભૂતિથી શ્રીરામના નેત્રોમાંથી બે અશ્રુ-બિંદુઓ ટપકી પડ્યાં, તેઓ વનમાં ચાલી નિકળ્યા, અને પર્ણકુટીની બહાર બેસીને લક્ષ્મણ ચોક્કસ કરવા લાગ્યો.

“ લક્ષ્મણ ! ” સીતાજીએ અવાજ કર્યો.

“ જ માતાજી ! કહીને લક્ષ્મણે પર્ણકુટીમાં પ્રવેશ કર્યો.

“ મને ઉંધ આવે છે લક્ષ્મણ ! ”

“ખુશીથી નિદ્રા કરો માતાજી! આ સેવક ચોક્કી કરવા માટે બહાર બેસશે.”

“—પરન્તુ લક્ષ્મણ! સૂવાના સાધનમાં તકીઓ નથી, એક તકીઆની સગવડ કરી આપો.”

આજ્ઞાકારી લક્ષ્મણને ક્યાં ખબર હતી કે આ એમની પરીક્ષા થઈ રહી છે. તે બહાર ગયા અને એક પથર ઉઠાવી લાવ્યા અને સીતાજીના મસ્તક નીચે મૂકીને બોલ્યા:—

“—શયન કરો માતાજી!”

સીતાજી થોડીવાર સૂતાં અને ફરીવાર બેઠાં થયાં, લક્ષ્મણે પૂછ્યું:—“કેમ માતાજી!”

તકીઓ બહુ જ કઠણ છે, કોઈ બીજું સાધન લાવો.”

ઘાસનો એક તકીઓ બનાવી લાવીને લક્ષ્મણે સીતાજીના મસ્તક નીચે મૂકી દીધો.

સીતાજીએ શયન કર્યું પણ ક્ષણમાત્રમાં બેઠાં થયાં અને બોલ્યા:—“લક્ષ્મણ! સમજતા નથી, તકીઓ બહુ જ ખુંચે છે, કોઈ બીજો લાવી આપો.”

લક્ષ્મણજી બહાર ગયા, અને કોમળ પાન વીણી લાવીને એક તકીઓ બનાવીને હાજર કર્યો.

સીતાજી ફરીવાર સૂતાં અને થોડી જ વારમાં પ્રથમની જેમ બેઠાં થઈ ગયાં.

ચપરાસીની માફક ફરીવાર લક્ષ્મણજી દોડ્યા અને તેમણે કુતૂહલભાવથી પૂછ્યું:—

“શું વાત છે માતાજી?”

“જાણતા નથી લક્ષ્મણ?” સીતાજીએ હવે સત્તાગનક સ્વર શરૂ

કર્યો—“તમારો આ તકીઓ ઠંડો લાગે છે, શરદી લાગી જશે તો શું થશે?”

“માતાજી!” લક્ષ્મણે હાથ જોડીને કહ્યું;—“વનમાં ઘાસ, પથ્થર અને પાંદડાંઓ સિવાય બીજું શું મળે?”

“લક્ષ્મણ! તમે પલોડી લગાવીને અહીં બેસો, હું તમારી સાથળ પર શિર મૂકીને સૂઈ જઈશ.”

“માતાજી! આ ઉપાય ઠીક નથી, શાસ્ત્રમર્યાદાથી વિરુદ્ધ છે. શાસ્ત્રમાં તો ત્યાં સુધી બતાવ્યું છે:—

માત્રા સ્વસ્ત્રા દુહિત્રા વા ન વિવિક્તાસનં વિશેત્
બલવાનિન્દ્રિયગ્રામો વિદ્વાંસમપિ કર્ષતિ । (મનુસ્મૃતિ)

અર્થાત્ માતા, બહેન કે પુત્રીની સાથે પણ એકાન્તમાં એક આસને બેસવું નહિ, કારણ કે ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ એટલો બધો બલવાન છે કે—તે જ્ઞાની-વિદ્વાનને પણ વિષયોની તરફ ખેંચી લેય છે.”

“લક્ષ્મણ!” સીતાજીના અવાજમાં રોષભાવ જણાતો હતો. “હું જાણું છું કે તમે બહાર અને અંદર જુદો જુદો ભાવ રાખો છો, આ સામેના જલાશય ઉપર જુઓ.” કહીને સીતાજીએ પોતાનો હાથ લાંબો કર્યો.

“મન કાલા તન ઉજલા બગલા કપટી અંગ
એથી તો કાગા ભલા, તન-મન એક જ રંગ.”

આ શબ્દોએ લક્ષ્મણના હૃદયને સીધી ચોટ લગાવી, શેષનું સ્વરૂપ તો એ હતા જ; એમણે આવેશથી કહ્યું:—

“જો હું સાચા ક્ષત્રિયનો પુત્ર છું તો મને કોઈ પ્રકારનો ભય નથી. હું જો સાચાં ધર્મપ્રાણુ માતા-પિતાનો સન્તાન છું, તો મને

કોઈ આપત્તિ નથી, એટલું કહીને લક્ષ્મણે પક્ષોંડી લગાવી, સીતાજી એમના ખોળામાં મસ્તક રાખીને સૂઈ ગયાં.

“લક્ષ્મણ !” પરુરૂટીની ગહારથી અકસ્માત કોઈનો અવાજ આવ્યો; આવા નિર્જન અરણ્યમાંથી નવીન અવાજ આવવાથી લક્ષ્મણ ચમક્યા, લક્ષ્મણ વિચાર કરી રહ્યા હતા એટલામાં ફરી એ જ અવાજ આવ્યો:—

“લક્ષ્મણ !”

લક્ષ્મણે વિચાર કર્યો:—હવે હું જવાખ નહિં આપું તો બોલાવનારના દિલમાં અવશ્ય શંકા આવશે, એટલે એણે જવાખ આપ્યો:—

“કોણ બાઈ ?”

“હું છું; એક પોપટ ” પંચવટીના વૃક્ષમાંથી એક પોપટનો અવાજ આવ્યો.

“શું કહો છો બાઈ ?” લક્ષ્મણે પૂછ્યું.

“હું તમારી આગળ પ્રશ્ન કરું છું.” પોપટ બોલ્યો:—

“હું કોઈ વિદ્વાન કે પંડિત નથી છતાં તમારા પ્રશ્નનો યથોચિત ઉત્તર આપીશ.” લક્ષ્મણે જરા હાસ્ય કરીને જવાખ આપ્યો.

મિત્રો ! જરા ખ્યાલ કરો, ડઝનમંધી સંતાન પેદા કરવા વાળાં મનુષ્યો માત્રાપ કહેવાતાં નથી, એક કવિ લખે છે:—

જનની જણુ તો ભક્ત જણુ, કાં દાતા કાં શૂર;
નહિં તો રહેજે વાંઝણી, નહિં ગુમાવીશ તૂર.

પોપટે પ્રશ્ન કર્યો:—

પુષ્પં દદ્ધા ફલં દદ્ધા દદ્ધા સ્ત્રી યૌવનં તથા,
ત્રિણિ રત્નાનિ દદ્ધૃવૈવ કસ્ય નોચ્ચલતે મનઃ ?”

“લક્ષ્મણ ! બગીચાનાં મુવાસિત પુષ્પોને જોઈને, બાગનાં

સુંદર-પાકેલાં ફલને જોઈને અને યુવતી સ્ત્રીને જોઈને એવો કયો પુરુષ છે કે જેનું મન ચલિત ન થાય ?

પ્રશ્ન સાંભળીને લક્ષ્મણે વિચાર કર્યો કે વાત તો મારા ઉપર જ લાગુ પડે છે, જે હું આનો ઉત્તર નહિં આપું તો એ યોગ્ય મણાશે નહિં; એમ માનીને લક્ષ્મણે જવાબ આપ્યો:—

“પોપટ! તમારી વાત તો ઠીક છે. પરન્તુ

પિતા यस્ય શુચિર્દક્ષઃ માતા यस્ય પતિવ્રતા ।

દ્વાભ્યાં यस્ય ચ સમ્ભૂતિસ્તસ્ય નોન્ચલતે મનઃ ॥

જેના પિતા વિવેકી અને પવિત્ર હોય, જેની માતા પતિવ્રત ધારણ કરનારી હોય એવાં માતા-પિતારૂપી બે રત્નોમાંથી ત્રીજું જે સંતાનરૂપી રત્ન ઉત્પન્ન થાય છે તેનું મન કોઈ દિવસ ચલિત થતું નથી.”

અને શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી કહે છે કે:—

દુઃશીલો માતૃદોષેણ પિતૃદોષેણ મૂર્ચતા ।

અદાતા વંશદોષેણ આત્મદોષે દરિદ્રતા ॥

જો બાલક ખરાબ સ્વભાવવાળો બન્યો હોય તો એ એની માતાનો દોષ છે, કારણ કે સો શિક્ષકો કરતાં એક માતાનું શિક્ષણ અધિક છે બાલક મૂર્ખ બન્યો હોય તો તે એના પિતાનો દોષ છે. બાલક જે લોભી હોય તો એ એની વંશપરંપરાનો દોષ છે, અને ગરીબી-નિર્ધનતા એ પોતાનો આત્મદોષ એટલે કર્મનો દોષ છે.

એટલા માટે હિન્દુત્વમાં સ્ત્રીને ઋતુકાલથી લઈને પ્રસૂતિ પર્યન્ત એકાન્તવાસ અને મનનિયોગની વાતો સમજાવવામાં આવી છે, ત્યારે જ પોતાનો બાલક સાચો “હિન્દુ” કહેવાવાને લાયક બને છે, અરુ. લક્ષ્મણે કહી બતાવ્યું કે:—જો પાપની શંકા કરે છે તે શુદ્ધ માતાપિતાનું સંતાન નથી. પોપટે વિચાર કર્યો કે:—આ

વાત તો બરાબર મારા ઉપર જ ધટે છે એટલે તેણે કહ્યું:—“ લક્ષ્મણ ! ફરી એક બીજો પ્રશ્ન કરે ? ”

“ કરો ભાઈ ઉત્તર અપાશે તો આપીશ ” લક્ષ્મણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો,

પોપટે પ્રશ્ન કર્યો:—

અગ્નિકુણ્ડસમા નારી ઘૃતકુમ્ભસમઃ પુમાન્ ।

જાતુસ્થિતા પરસ્ત્રી ચેત્ કસ્ય નોચ્ચલતે મનઃ ? ॥

‘ લક્ષ્મણ ! (શાસ્ત્રો કહે છે કે-) સ્ત્રી અગ્નિકુંડ સમાન છે. અને પુરુષ ઘી ભરેલા ઘડાની સમાન છે, બન્ને વસ્તુઓ સાથે રહેવી અયોગ્ય છે, આવી અવસ્થામાં જો પરસ્ત્રી પોતાની જગ્યા ઉપર મરતક રાખીને શયન કરતી હોય તો એવો મહાપુરુષ કોણ છે કે જેનું મન-ચલિત ન થાય ? ”

લક્ષ્મણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો:—

“ ભાઈ પોપટ ! તમારો પ્રશ્ન તો બરાબર છે પરંતુ:—

મનો મત્ત ગજસ્યેવ વિશ્વ ધાવતિ સર્વદા ।

જ્ઞાનાંકુશઃ કરે यस્ય તસ્ય નોચ્ચલતે મનઃ ॥

મન તો એક મહોન્મત્ત હાથી સમાન છે, જેવી રીતે હાથી ઉન્મત્ત બનીને વૃક્ષોને તોડી ફાડી નાખે છે; તેવી રીતે મન વિષયો માટે આમતેમ કર્યા જ કરે છે. પરંતુ જેના હાથમાં જ્ઞાનરૂપી અંકુશ છે, તે વિચારશીલ મનુષ્યનું મન કદાપિ ચલિત થતું નથી.

પાડકો ! ભગવાન્ શ્રી રામે સીતાજીના મનનું આ રીતે સમાધાન કર્યું. સીતાજીને પણ ખાત્રી થઈ ગઈ કે લક્ષ્મણ યોગી છે. એના મનમાં વિકારોને સ્થાન નથી.

પ્રેમીઓ ! આ છે માતા-પિતાના ઉત્તમ સંસ્કારોનું ફલ. હિંદુત્વના પતનનું આ જ મુખ્ય કારણ છે, કે-આજ સાચાં માતા-

પિતાનો જ અભાવ છે, વિચાર કરો ! આજની માતાઓ પોતાના બાલકને આજે દૂધની સાથે શું પાય છે ? આ વિષયમાં જો પૂર્ણ ઇતિહાસ લખવામાં આવે તો કદાચ એક મહાભારત થઇ જાય, છતાં આપ લોકોની આગળ એક ઉદાહરણ રજૂ કરીને હું મુખ્ય વિષય ઉપર આવીશ.

એક ઋષિના આશ્રમમાં એક બહુ જ સુંદર કન્યા રહેતી હતી. તપપ્રભાવથી ઉત્પન્ન થયેલી એ કન્યા મોટી થવા લાગી. માતા-પિતાના સંસ્કારો સારા હતા એટલે એ કન્યા પણ ધર્માત્મા નિકળી. એક દિવસ ફરતાં ફરતાં દત્તાત્રેય મહારાજ એ આશ્રમમાં પધાર્યા.

જરા ધ્યાન આપો:—વિભીષણ હનુમાનજીને કહે છે કે:—

અથ મોહિ ભરોસ મા હનુમન્તા,

બિનુ હરિકૃપા મિલે નહિ સન્તા ।

સન્ત પોતાને ત્યાં પધારે તો એની ઝોળીમાં માયાનાં ઠીકરાં ન બાંધજો, એનાથી પાપ લાગે છે, એક મહાત્માને તપોબ્રષ્ટ કરવાનું એ પ્રાયશ્ચિત્ત કદાપિ લેશે નહિ. મહર્ષિ યાગવલ્ક્ય કહે છે કે:—

યતિં ચ કાશ્ચનોપેતં દષ્ટ્વા ચશ્તુર્નિમીલયેત્ ।

અર્થાત્ ત્યાગી પુરુષોના હાથમાં દ્રવ્ય જોઇને મનુષ્યે પોતાની આંખો બંધ કરી દેવી. કારણ કે એ જોવાથી ત્રણ પાપ લાગે છે.

અને સત્પુરુષ પોતાને ઘેર આવે તો એની પાસે પુત્રાદિ સંસારનું સુખ માગશે નહિં. અવધૂતગીતામાં બતાવ્યું છે:—

ગુરુપ્રજ્ઞાપ્રસાદેન મૂર્ખો વા ર્યાદ પण्डितः ।

यस्तु सम्बुध्यते तत्त्वं विरक्तो भवसागरात् ॥

અર્થાત્ ગુરુકૃપાના પ્રભાવથી મૂર્ખ અથવા પંડિત પણ જો તત્ત્વ સમજી લે તો માયાથી વિરક્ત બની જાય.

ઋષિકુમારીને ગુરુ મળ્યા, અને સંસાર તરવાનો માર્ગ એણે

ખોળી કાઢ્યો. એણે ગુરુસેવા કરી અને એના બદલામાં ગુરુજીએ એક મંત્રનો ઉપદેશ આપ્યો. કુમારી પ્રસન્ન થઈ ગઈ. ગુરુજી વિદાય થયા.

થોડા દિવસ બાદ અયોધ્યાનરેશ ત્યાં શિકાર ખેલવા આવ્યા. અને પૂર્વસંસ્કાર મુજબ ઋષિકુમારી આજે રાજરાણી બની ગઈ.

આનું નામ છે સંસાર. એના સંબંધમાં નટનાગર પ્રભુ “રાઈકા પર્વત કરે પર્વત રાઈ હોત” સર્વ કરવાને સમર્થ છે. રાજાએ રાણીને પોતાની સાથે આવવા આગ્રહ કર્યો.

“હું આપની સાથે રાજ્યમાં આવવા તૈયાર છું, પરંતુ એક શરત છે.” રાણીએ કહ્યું.

રાજાએ પ્રેમથી પૂછ્યું:—“સામ્રાજી! શું શરત છે?”

“મને જોટલાં સન્તાન થાય, તેમને શિક્ષણ આપવાનું કામ મારે હાથે થવું જોઈએ.”

રાજાએ એ શરતનો સ્વીકાર કર્યો.

x

x

x

રાજ્યમહેલની ખારીઓની અંદર ગૃહસ્થજીવનની શરૂઆત થઈ, એક, બે, પાંચ, સાત એમ કરતાં દશ માસ વ્યતીત થયા, ઋષિકુમારીને એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયો, રાજા બહુ જ પ્રસન્ન થયો, અનેક દાનો આપ્યાં, અને પુત્રનું નામ “વિક્રાન્ત” રાખવામાં આવ્યું.

પુત્રને માતાએ પોતાના ખોળામાં સૂવાડ્યો, તેલનું મર્દન કરાવ્યું. બાલક રડવા લાગ્યો, પોતાના કુમારને રડતો જોઈને માતા બોલી:—

શુદ્ધોઽસિ રે તાત ! ન તેઽસ્તિ નામ,

કૃતં ચ તે કલ્પનયા ડધુનૈવ ।

પञ્ચાત્મકં દેહમિદં ન તેઽસ્તિ,

નૈવાસ્યત્વં રોદિષિ કસ્ય હેતોઃ ॥

માર્કण્ડેયપુરાણ.

અર્થાત્ હે પુત્ર ! તું તો શુદ્ધ આત્મા છે, તારું કંઈ જ નામ નથી, (કારણ કે, -વેદાન્તિઓના મતમાં નામરૂપ મિથ્યા છે) હમણું જ તેની કલ્પના કરવામાં આવી છે, આ પંચભૌતિક દેહ તારો નથી, અને આ દેહનો તું નથી; તો પછી તું શા માટે રડે છે ?

હિન્દુ માતાઓ ! જરા ખ્યાલ કરો કે તમારી એક બહેન પોતાના પુત્રને સ્તનપાન સાથે શું પાચે છે ? અને તમે તમારાં સંતાનોને શું પાઈ રહ્યાં છો ? બાલક રડે તો તમે ‘ હાઉ ’ થી ડરાવો છો, ‘ બાવા ’ની પાસે પકડાવો છો, બહુ આગળ વધે તો ‘ સીપાઈ ’ની પાસે પકડાવવાની વાત કરો છો. પરંતુ આ આદર્શદેવી હજી પણ પોતાના પુત્રને શું શિક્ષણ આપે છે ?-

તાતૈતિ કિઞ્ચિત્તનયેતિ કિઞ્ચ—

દમ્બેતિ કિઞ્ચિદ્વિયેતેતિ કિઞ્ચિત્ ।

મામેતિ કિઞ્ચિન્ન મમેતિ કિઞ્ચ—

ઙ્ઙૈતં હિ સંઘં વદુધા લપેથાઃ ॥

અર્થાત્ પિતા, પુત્ર, માતા, પત્ની, માઈ, તાઈ એ કોઈ વાસ્તવમાં સાચું નથી, માત્ર પંચજૂતનાં પૂતળાંને જ સંબંધે કહેવામાં આવે છે, આત્મા તો સર્વનો એક જ છે.

આ પ્રકારે રાણીએ પોતાના પુત્રને અહર્નિશ આત્મબોધ આપીને સંન્યાસી બનાવી દીધો. બાલકે કમંડલુ લીધું અને વનનો માર્ગ લીધો. શું આજની માતાઓ આવો એક પણ પુત્ર આપી શકશે ? હજારો અયોગ્ય પુત્રોના કરતાં એક જ યોગ્ય પુત્ર ઉત્પન્ન કરો અને એનું દેશ, ધર્મ તેમજ જાતિને માટે બિલદાન કરી દો. જો એવો એક સપૂત હશે તો બેડો પાર છે અને નહિં તો:—

एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम् ।

शतैरपि कुपुत्रैस्तु भारं वहति गर्दभी ॥

સિંહણ એક જ પુત્ર ઉત્પન્ન કરે છે અને વનમાં નિર્ભય બનીને સૂવે છે, કારણ કે એ બાણે છે કે મેં એક એવો સિંહ પેદા કર્યો છે કે જે આખાં વનને સંભાળી શકે તેમ છે, અને ગધેડી બીચારી સેંકડો બચ્ચાં પેદા કરવા છતાં ભાર વહન કરીને જ મરે છે, અને એવી જ રીતે એનાં બચ્ચાંઓ પણ ભાર જ ઉઠાવવામાં જીવન સમાપ્ત કરે છે. હવે જે તમોને ઠીક લાગે તે કરજો. પરંતુ રાણીએ તો એક નહિં, બે નહિં, ત્રણ કુમારોને એ જ પ્રકારે જન્મ આપ્યો અને મુક્તિનો માર્ગ બતાવી દીધો.

ચોથા કુમારનો જન્મ થયો ત્યારે જ્યોતિષીઓએ કહ્યું કે—
“મહારાજ ! હવે પછીથી આપને સન્તતિનો યોગ નથી. આ છેવટનો પુત્ર છે, જેમ આપને યોગ્ય લાગે તેમ કરો.”

રાજાએ વિચાર કર્યો કે “રાણી તો મળી, પરંતુ જેટલા પુત્રો ઉત્પન્ન થાય છે તેને બધાંને મુક્તિને માર્ગે ચડાવનારી મળી: મારો વંશ નાશ પામી રહ્યો છે, હવે રાણીને કંઈક સમજાવીને આ પુત્રથી મારો વંશ સુરક્ષિત રહે તેવો ઉપાય કરવો જોઈએ.”

વિચાર કરીને રાજા રાણીની પાસે આવ્યો અને રાણીને સમજાવવા લાગ્યો કે:—“તું મારી સન્તતિનું નિકંદન શા માટે કાઢી રહી છે? આ સાધુપુત્રોથી મારા રાજ્યનું શું કલ્યાણ થવાનું છે?”

રાણીએ હાથ જોડીને કહ્યું:—“મહારાજ ! સાધુપુરુષો જ જગત્નું કલ્યાણ કરનારા હોય છે, છતાં આપને જે કંઈ આજ્ઞા આપવી હોય, તે આપો. હું શિરોધાર્ય કરવા તૈયાર છું.”

રાજાએ કહ્યું:—“સામ્રાજી ! જેથી કર્મમાર્ગનો અને મારા વંશનો નાશ ન થાય, એવું કર્તવ્ય કરો, આ પુત્રને તમો કર્મમાર્ગમાં અને પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં લગાવો કે જેથી તે ધર્મપૂર્વક પ્રજાનું પાલન કરી શકે.”

રાણી હસી પડી અને બોલી:-“ મહારાજ ! એમાં શું મોટી વાત છે ? હિન્દુ નારી જેવાં ધારે તેવાં પોતાનાં સન્તાનોને બનાવી શકે છે, સ્ત્રીઓના હૃદયમાં હલાહલ વિષ પણ ભર્યું છે; કે જે બાલકોનું જીવન નષ્ટ કરી શકે છે, અને સ્વચ્છ અમૃત પણ ભર્યું છે, કે જે પોતાનાં સન્તાનોને અમર કરી શકે છે. બહુ સાઈં મહારાજ ! આજે હું આ બાળકનું નામ અલકાં રાખું છું અને મારા ઉપદેશથી આ રાજકુમાર પ્રવૃત્તિમાર્ગે પરાયણ થશે.

x

x

x

રાજકુમાર અલકાં માતાના બોળામાં સૂતો છે, માતા એને તેલમર્દન કરી રહી છે, અલકાં રડવા લાગ્યો એટલે માતા કહેવા લાગી :--

ધન્યોઽસિ રે યો વસુધામશત્રુ—

રેકશ્ચિરં પાલયિતાસિ પુત્ર ! ।

તત્પાલયાદિન્દ્રસમોપમોગ્યં,

ધર્મં ફલં પ્રાપ્સ્યસિ ચામરત્વમ્ ॥

હે પુત્ર ! તું ધન્ય છે કે શત્રુરહિત બનીને તું એકલો જ આ પૃથ્વીનું પાલન કરવાનો છે, પૃથ્વીપાલન કરવાના ક્ષણરૂપે તું ઈંદ્રની માફક સંપૂર્ણ ધર્મનું ફલ ભોગવજો, અને અંતે દેવપણું પ્રાપ્ત કરજો પરંતુ એમાં અભિમાન કરીશ નહિં, ધ્યાન રાખજો; આ રાજ્ય તારા માટે નથી. કેવલ ભોગ ભોગવવા માટે જ નથી, જો ભોગમાં જ ધ્યાન રહ્યું તો:--

અશનં મે વસનં મે જાયા મે બન્ધુવર્ગો મે

इति 'मेमे' कुर्वाणं कालवृको हन्ति पुरुषाजम् ।

માફં ભોજન, મારાં વસ્ત્રો, મારી સ્ત્રી, મારા ભાઈઓ, એ પ્રકારે મે-મે-કરનારા પુરુષરૂપી બકરાને કાલરૂપ વાઘ ખાઈ જાય છે. એટલા માટે જ:--

સુબ્રાહ્મણ્ય પર્વસુ તર્પયેથાઃ,
સમાગમં બન્ધુષુ પૂરયેથાઃ
હિતં પરસ્મૈ હૃદિ ચિન્તયેથાઃ
મનઃ પરસ્ત્રીષુ નિવર્તયેથાઃ ॥

બેટા ! સત્કર્મો કરીને બ્રાહ્મણને દાન આપીને, તૃપ્ત કરજો, કારણ કે ‘ગેહી દાનેન શુદ્ધયતિ’ ગૃહસ્થાશ્રમી મનુષ્ય દાનથી શુદ્ધ થાય છે, સમાગમ હિતૈષી બંધુઓથી રાખજો હંમેશાં બીજના હિતનું ધ્યાન રાખજો, પરસ્ત્રીમાં ચિત્ત કદાપિ લાગવા દબ્ધ નહિં, આટલું કહ્યા છતાં માયામાં ચિત્ત લગાવીશ નહિં, માયા શી વસ્તુ છે—એ કેવી રીતે ફસાવી મારે છે—તે ગો. શ્રી તુલસીદાસજી બતાવે છે:—

“ મૈ ’ ‘ તૈ ’ ‘ તોર ’ ‘ મોર ’ યહ માયા
યામેં મૂલેસિ જીવનિકાયા ”

‘ હું અને ‘ તું; ’ ‘ માં ’ અને ‘ તાં ’ બસ, એ ચાર જ માયાનાં સ્વરૂપો છે, સંપૂર્ણ વિશ્વ એમાં જ ભૂલું પડ્યું છે, રાણી પોતાના પુત્ર અલકને કહી સંભળાવે છે કે બેટા!—

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતિક્ષસ્વ ભારત ।

સાંસારિક સુખ ક્ષણિક અને નિર્થક છે માટે એના પરથી મનને હટાવી લેવું જોઈએ. મગવાન ગીતામાં કહે છે કે ‘પદ્મપત્ર-મિથાંમસિ’ એટલે જેમ જલમાં કમલનાં પત્રો રહે અને જલથી અલિપ્ત રહે છે, તેવી જ રીતે સંસારમાં રહેવું છતાં સંસારથી લેપાવું નહિં. કેવી રીતે ? રાણી આગળ બતાવે છે:—

સદા મુરારિં હૃદિ ચિન્તયેથા—

સ્તદ્ધ્યાનતોઽન્તઃ પડરીઙ્ગયેથાઃ ।

માયાં પ્રબોધેન નિવારયેથા

હ્યનિત્યતામેવ વિચારયેથાઃ ॥

અર્થાત હૃદયમાં સર્વદા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરજો, ધ્યાન દ્વારા અંતઃકરણમાં રહેનારા કામ-ક્રોધાદિ છ શત્રુઓના ઉપર વિજય મેળવજો, જ્યારે માયાનું આવરણ આવે, ત્યારે જ્ઞાનદ્વારા તેને નષ્ટ કરજો, અને સંસારમાં રહ્યા છતાં એને અનિત્ય સમજજો.

સજ્જનો! કહો, અમૃત અને ઝેર બન્ને વસ્તુઓ માતાના સ્તનમાં ભરેલ છે કે નહિ? ભારતીય સ્વતંત્રતાની ઇચ્છાવાળા બંધુઓ! શુલામોની પાસે સ્વતંત્રતા ટકી શકતી નથી, પહેલાં આદર્શ સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કરો, સ્વતંત્રતા તો ‘હિન્દુત્વ’માં પોષાયેલો એક-એક બાલક પણ લાઇ શકે છે. આવાં અનેક ઉદાહરણો હિંદુ-ઇતિહાસમાં અમર છે. અસ્તુ, માતાની શિક્ષા-દીક્ષામાં પાળાઇ-પોષાઇને બાલક અલક્ષ્ય મોટો થયો.

ભારતીય મર્યાદા અનુસાર રાજ્યો વિચાર કર્યો કે પુત્ર હવે અવસ્થા લાયક થયો છે; માટે એનો રાજ્યાભિષેક થવો જોઇએ. તરત મંત્રીઓને આજ્ઞા કરવામાં આવી, તૈયારી કરીને સર્વેને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. આ મહોત્સવમાં સર્વ રાજ્યો પધાર્યા; અને સાથે સાથે વિક્રાન્ત, શત્રુમર્દન અને સુબાહુ નામના અલકર્ના મોટા ભાઈઓ કે જે સંસારથી વિરક્ત બની ચૂક્યા હતા તેઓ પણ આવ્યા. ધામધૂમથી રાજ્યાભિષેકનો પ્રારંભ થયો.

પેલા ત્રણે ભાઈઓએ વિચાર કર્યો કે આપણો આ નાનો ભાઈ તો હવે માયામાં ફસાઈ પડવાનો છે, માટે આપણે એને બોધ આપવો જોઇએ, એમ નિશ્ચય કરીને તેઓએ માતાનો આપેલો મહામંત્ર ગાવાનું શરૂ કર્યું:—

‘શુદ્ધોઽસિ બુદ્ધોઽસિ નિરજ્ઞનોઽસિ
સંસારમાયાપરિવર્જિતોઽસિ॥

‘હે ભાઈ! તું શુદ્ધ, જ્ઞાની, નિરંજન અને સંસારથી મુક્ત

છે, ” આ ઉપદેશનાં વાક્યો નપુંસક વ્યવહારની જોમ અલર્ક રાગને બહુ જ ખુંચ્યાં, (કારણ કે બ્રહ્મ શબ્દ નપુંસક માનવામાં આવ્યો છે) રાગને ક્રોધ ચડેલો જોઇને રાણી વચમાં આવીને ત્રણે મોટા પુત્રોને કહેવા લાગી:—

“ બેટા ! આના ઉપર મારા જ્ઞાનની અસર છે, બીજા કોઇની નથી, અને આ તમારા નાના ભાઇ-અલર્કને પ્રવૃત્તિમાર્ગનો ઉપદેશ આપનાર પણ હું જ છું, ભારતીય સંતાનો પર માતા સિવાય અન્ય કોઇના ઉપદેશની યોગ્ય અસર ઉત્પન્ન થતી નથી, મેં તમને ત્રણેને આત્મજ્ઞાનનો બોધ આપ્યો છે અને આ તમારા નાના ભાઇને મેં દૂધની સાથે આ ઉપદેશ પા્યો છે:—

રાજ્યં કુર્વન્સુહૃદો નન્દયેથા:
સાધૂન્ રક્ષંસ્તાત યજ્ઞેર્યજેથા: ।
દુષ્ટાન્નિઘ્નન્ વૈરિણશ્ચાજિમધ્યે,
ગોવિપ્રાર્થે વત્સ ! મૃત્યું ભજેથા: ॥

“ અર્થાત્ બેટા ! રાજ્ય કરતાં કરતાં મિત્રોને આનંદ આપજો, કારણ કે:—

अस को जन्मा है जगमांहि,
प्रभुता पाई जाहि मद नांहि ।

પ્રભુતા મેળવ્યા બાદ મનુષ્ય પોતાના મિત્રોને ભૂલી જાય છે, એનું ધ્યાન ઘણાંઓને રહેતું નથી. તાત ! સજ્જનોની રક્ષા કરજો, દુષ્ટોનું દમન કરીને અશ્વમેધાદિ યજ્ઞોદ્વારા દેવોનું પૂજન કરજો, શત્રુઓનો વિનાશ કરજો, અને ગાયો તથા આત્મણેને માટે પ્રાણ સમર્પણ કરી દેજો. ”

આટલું કહીને રાણીએ એક તાવીજ અલર્કને આપ્યું અને કહ્યું કે:—“ જ્યારે તારા ઉપર આપત્તિ આવે, એ સમયે આ તારી-

જને તું ખોલજે.”

આટલો ઉપદેશ આપીને રાજ-રાણી વનમાં ચાલ્યાં ગયાં. રાજ્ય કરતાં કરતાં અલર્ક રાજને વણ્યાં વર્ષો થઈ ગયાં.

પેલા વનવાસી ભાઈએને વિચાર થયો કે:—આપણો ભાઈ રાજ્યમહામાં અજ્ઞાની બની ગયો છે, તેને સન્માર્ગ પર લાવવો જોઈએ. ઘણો વિચાર કર્યા બાદ તેઓ પોતાના મામા કાશીરાજની પાસે ગયા અને ખોટું જ કહ્યું કે:—“અમારો ભાઈ અલર્ક અમોને રાજ્યનો ભાગ આપતો નથી માટે કૃપા કરીને આપ અમને અમારો ભાગ અપાવો.”

કાશીરાજએ પોતાના ત્રણે ભાણેજોને સહાયતા આપવા માટે કંઈ પણ વિચાર્યા વિના જ અલર્કના રાજ્ય પર ચઢાઈ કરી, અલર્ક ગજરાઈ ગયો અને વિચાર કરવા લાગ્યો:—“હવે શું કરવું? આ મારો શત્રુ કોણ છે? એનાથી કેવી રીતે બચી શકાય?”

વિચાર કરતાં કરતાં એને માતાનું આપેલું તાવીજ (માદળીયું) યાદ આવ્યું, તરત જ એણે એને ખોલ્યું એમાંથી એક લખેલો પત્ર મળી આવ્યો, એમાં ગુરુ દત્તાત્રેયનો આપેલો આ મંત્ર લખેલો હતો:—

‘અનિત્યાનિ શરીરાણિ કસ્યાર્થં કુરુતેહ્યઘઃ ? ।

“સંસારના સર્વ પદાર્થ ખોટા છે, શરીર પણ મિથ્યા છે, તો પછી તું આ પાપ કોના માટે કરે છે? ચાર દિવસની જીંદગીને માટે?”

—આ મંત્ર વાંચીને અલર્કને જ્ઞાન થયું, અને એના મોંમાંથી નિકળેલા અક્ષરો આકાશમાં ગુંજવા લાગ્યા:—

“માતા મદાલસા! તને ધન્ય છે.”

“રાજ અલર્કે ચડાઇના ખખર અને કોલાહલ સાંભળીને પોતાના મંત્રીને બોલાવ્યો અને આજ્ઞા કરી:—

“ મંત્રી ! કયા રાજ્યે આપણા ઉપર ચઢાઈ કરી છે ? તમે હમણાં જ એના પાસે જઈને કહી દો કે જો તમારે આ રાજ્યનો કબજો લેવો હોય, તો ખુશીથી લઈ લો, પરંતુ આ નાની સરખી જાંદગીને માટે અનેક મનુષ્યોની કતલ ન કરો. ”

આ શબ્દો પૂરા થયા એટલામાં જ રાજમહેલમાં અલર્કના ભાઈઓ અને મામાએ પ્રવેશ કર્યો અને અલર્કના મોટા ભાઈએ કહ્યું:—

“ અલર્ક ! ચિંતા ન કર, આ લડાઈ રાજ્યપ્રાપ્તિ માટે ન હતી. માત્ર ત્યાગ માટે જ હતી, અને અમારી એ શંકા દૂર થઈ છે કે તું રાજમદમાં ફસાઈ પડ્યો હતો, ખરેખર જેમ તું રાજ્યસુખ ભોગવી શકે છે તેમ ત્યાગ પણ કરી શકે છે, અમે સર્વેએ આ બહાનાથી તારી ત્યાગભાવના જોઈ લીધી છે. ”

અલર્કે એ સમયે અનેક વૈરાગ્યના બોધ વડે પોતાના મામા-ઓને પણ જ્ઞાની બનાવી દીધા. અને અંતે સૌએ પરમમોક્ષપદને માર્ગે પ્રયાણ કર્યું.

બંધુઓ ! આ છે ભારતીય માતાઓના શિક્ષણનો પ્રભાવ: પરંતુ દુર્યોધનમાં એ શિક્ષણનો અંશ પણ ન હતો, ગાન્ધારી અને ધૃતરાષ્ટ્રની દુર્બુદ્ધિના એ પાકેલા ફલ સમાન હતો. એટલે એ અજ્ઞાનરૂપી વિષથી ભરેલા ઘડો બન્યો હતો.

પોતાના રાજ્ય-ઐશ્વર્યના મદમાં ચૂર બનેલો દુર્યોધન દારિકા પહોંચ્યો, રાજસીટ્તિઓને પોતાના અંતઃકરણમાં સ્થાન આપનારા દુર્યોધને સ્નાન-પૂજા કર્યા વિના જ દારિકામાં પ્રવેશ કર્યો. અને જ્યાં શ્રોકૃણ્ણપ્રભુ શયન કરી રહ્યા હતા, ત્યાં આવીને તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે:—“ ચક્રવર્તી હોવા છતાં મેં કેટલી બૂલ કરી છે પહેલાં જો કૃણ્ણને પત્ર લખીને ખબર આપી હોત કે હું આવું છું તો મારા

સ્વાગત માટે કંઈ તૈયારી થઇ શકી હોત, અહીં તો એસવા માટે એક ખુરશી પણ નથી. ”

અંધુઓ ખ્યાલ કરો કે પ્રભુમંદિરમાં પહોંચ્યા છતાં પ્રભુવિમુખ મનુષ્યોનું ધ્યાન કઇ જગ્યાએ જાય છે ? દુર્યોધન વિષયી હતો. એનું મન પણ વિષયો તરફ ખેંચાયું, હવે આપણે અર્જુન સાથે આવે છે એ તરફ ધ્યાન કરીએ--

માર્ગમાં ચાલતાં ચાલતાં અર્જુન વિચાર કરે છે કે--પ્રાતઃ કાલનો સમય છે, શ્રી કૃષ્ણ પણ સ્નાન-સંધ્યા કરી રહ્યા હશે; માટે હું પણ ગોમતીજીમાં સ્નાનાદિથી નિવૃત્ત થઇને જ શ્રીકૃષ્ણને મળું.”

પ્રિય અંધુઓ ! આવું ધ્યાન હંમેશાં ધર્મપરાયણ મનુષ્યોને જ આવે છે, મિલાડીને કદાપિ સ્વપ્ન પણ આવે તો એ ઉંદર સિવાય શું દેખે ? એવી રીતે વિષયી જીવ કદાપિ ધ્યાન કરે તો પણ વિષય સિવાય એના ધ્યાનમાં અન્ય શું વસ્તુ આવે ? એક દષ્ટાન્ત છે કે—

ભગવાન શ્રીરામ સીતાવિયોગમાં ફરતાં ફરતાં પંપાસરોવરની પાસે પધાર્યા, અને ત્યાં જોયું તો એક બગલો ધીરે ધીરે પગ ઉઠાવીને સરોવરમાં ચાલી રહ્યો હતો. તળાવો અને નદીઓમાં આપલોડાએ પણ આવાં ઘણાં દશ્યો જોયાં હશે. અસ્તુ.

ભગવાને જાણતાં છતાં લક્ષ્મણને બોધ આપવા માટે કહ્યું:—

“ પદ્ય લક્ષ્મણ ! પમ્પાયાં વક્રઃ પરમધાર્મિકઃ ।

શનૈર્મુચ્ચતિ પાદાગ્રં પ્રાણિનાં વધશંકયા ॥

બાઈ લક્ષ્મણ ! જુઓ, પંપાસરોવરમાં આ બગલો કેટલો ધાર્મિક છે, બીયારો કેટલી શાન્તિથી જોઇ જોઇને પગ મૂકે છે કે જેથી કોઇ પ્રાણી દયાઈને મરી ન જાય.

ભગવાન દયાળુ છે, એમને દયા સિવાય બીજું કંઈ દષ્ટિએ પડ્યું નહિ, પરંતુ એક માછલીએ જલની ઉપર આવીને કહ્યું:—

સહવાસી વિજાનાતિ સહવાસિવિષેષિતમ્ ।

શ્લોકઃ કિં વર્ણ્યતે રામ ! યેનાહં નિષ્કુલીકૃતઃ ॥

હે શ્રીરામ ! સાથે રહેવા વાળો જ સાથીની કાર્યશૈલીને જાણી શકે છે, આપ બગલાની શું બડામ કરો છો; આ બગલાએ તો અમારા કુલનું સત્યાનાશ કાઢ્યું છે, અમારો નિર્વંશ કર્યો છે. એ તો જેને વીતી હોય તે જ જાણે. અર્જુનને વીતી ચૂકી છે, આપણને એની શી ખબર પડે? આપણે તો આ જમાનામાં “મજ કલ્હારં મૂઢમરે! ની દશમાં પડ્યા છીએ! એકના સો ગણા કેવી રીતે થાય? એની ચિંતામાં મૂઢ બની ગયા છીએ. મંદિરમાં જવામાં કે બ્રાહ્મણને એક સીધું આપી દેવામાં જ દાનેશ્વરી કર્ણ બની જઈએ છીએ, મને તો એ જ વિચાર આવ્યા કરે છે કે એક સ્વાર્થાન્ધ વિશ્વાસઘાતી, ઢાંગી જાતિ જીવે છે કેવી રીતે? પ્રભુની સર્વસંહારી દૃષ્ટિ એના ઉપર કેમ પડતી નથી? હું તો આ જાતિને જીવિત રહેવાનું એક જ કારણ માનું છું કે:—એના પૂર્વજેએ આ જાતિ અને ધર્મ માટે પોતાના રક્તનું સિયન કર્યું છે, એ બહુમૂલ્ય બલિદાનના પુણ્યપ્રભાવથી જ આપણે જીવી રહ્યા છીએ. અસ્તુ.

પ્રિય બંધુઓ! આજની મોંઘવારી, આજની અંધાધૂંધી, અને અને આવાં જ અનેક સંકટોનો અનુભવ ભારતવર્ષે સદીઓથી સહન કર્યો છે, ત્રણ-ત્રણ શાસનોથી કચડાયેલી હિન્દુજાતિ! આજે હવે આંખો ખોલીને જોઈ લે! ભૂતકાલ અને વર્તમાન કાલને જરા મિલાવી જો, વધારે દિવસોની આ વાત નથી. ગઈ કાલે જ ગુજરેલી એક કથા સંભળાવું છું: થોડાં આંસુ એના ઉપર પણ વહાવી લે.

સત્તરમી સદીમાં ભારતવર્ષ ઉપર ચવતેનું આક્રમણ થયું;—શીખના દશમા ગુરુ ગોવિંદસિંહે એ આક્રમણનો વિરોધ કર્યો, એકી-સાથે પચીસ વર્ષ સુધી એ આક્રમણનો સામનો થતો રહ્યો, અંતમાં ધર્મથી અજાણ્યા ધર્મોત્તમા હિન્દુઓની ધાર્મિક ફાટ-ફૂટને કારણે

અથવા કહેા કે વાડાનાં બકરાંઓની આંખો બંધ હોવાને કારણે (મેં) સંપ્રદાયોને ‘વાડા’ શબ્દથી એટલા માટે જ સંખોધ્યા છે કે લગભગ ઘણા સંપ્રદાયોમાં માત્ર એક જ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, કે તમે બીજા સંપ્રદાયમાં જશો નહિ, બીજાના મુખની કથાવાતાં પણ સાંભળશો નહિ, ત્યાં જવાથી ધર્મમાં બાધ આવે છે, અને એ જ કારણથી સંપ્રદાયના આગેવાનોને વ્યાપાર ઓછો થઈ જાય છે.) ગુરુ ગોવિંદસિંહને એક સાથી શોધવા માટે થોડા દિવસ માટે યુદ્ધ બંધ કરવાની ફરજ પડી. તેઓ ઉઠ્યા અને સાથી શોધવાના કાર્યમાં લાગી ગયા.

x

÷

x

રામસિંહ—“લક્ષ્મણસિંહ! બહુ જ ખરાબ થયું.”

લક્ષ્મણસિંહ “શું થયું બાઈ!”

રામસિંહ—“જે શિકારને માટે આપણે બન્ને માંડે માંડે કહીને લડતા હતા, એ શિકાર નહિ, પરંતુ કોઈનો દુઃખી અંતરાત્મા છે, જૂઓ, આ હરિણીના પેટમાંથી ત્રણ બચ્ચાં-નિકળ્યાં, એ માતા તો આપણા બાણથી પરલોકમાં ચાલી ગઈ; એનાં પ્યારાં બચ્ચાં માતાના વિયોગમાં તરફડી રહ્યાં છે. લક્ષ્મણસિંહ! શું આવો જ સંસાર હશે? એકનું પતન અને બીજાનો આનંદ! આનું નામ આનંદ કહેવાય ખરો? આ ચાર પ્રાણીઓનો અકારણ દેહત્યાગ અને આપણું માત્ર એકજ ટંકનું ભોજન! આ શું બતાવે છે? શું આનાથી એમ સૂચન નથી થતું કે આ સંસાર સ્વાર્થાન્ધ છે?”

શું આવો જ સંસાર છે કે, એકનું પતન થાય અને બીજો આનંદ કરે? આ ચારે નિર્દોષ પ્રાણીઓનો આત્મત્યાગ શું સૂચવે છે? હું હવે આ સ્વાર્થાન્ધ સંસારમાં રહેવા નથી ઇચ્છતો.” એટલું કહીને રામસિંહે મુકુટ અને તલવાર ફેંકી દીધાં, અને વિભૂતિ ધારણ કરીને તેણે વનનો માર્ગ લીધો. આ પ્રકારે એક રાજકુમાર સંત બન્યો.

ત્રેમી પાઠકો સમજી શક્યા હશે કે ૨૦૦-૩૦૦ વર્ષ પહેલાં આપણા ભારતમાં ઉચ્ચકોટીના પુરુષો જ સંન્યાસ ધારણ કરતા હતા, આજ-કાલ તો ઘઉં-ધાણામાં નિકળતા કાંકરાઓની માફક સંન્યાસી બનવું સહેલું થઈ પડ્યું છે. આ કોઈ એક જ સંપ્રદાયની વાત થતી નથી, પરંતુ પ્રત્યેક સંપ્રદાયના સાધુ-સંન્યાસીઓની આ દશા છે, એનું ખાસ કારણ સમ્પ્રદાયોના નિયમની શિથિલતા જ છે; એનો લાભ ધૂર્ત લોકો ઉઠાવી રહ્યા છે, અને એથી જ આજ માનવ-સંખ્યાની ગણતરીમાં ૮૦ લાખ સાધુઓની સંખ્યા છે, તેઓનું કામ પણ જોવા જેટલી એને શીકર નથી. જે દેશમાં આટલા સાધુ લોકો માળા ફેરવવાવાળા હોય એ દેશની આવી દુર્દશા જ કેમ થાય! આથી એમ સિદ્ધ થાય છે, કે આ બધા સાધુઓમાંથી અમુક જ સાધુઓ સાચા વૈરાગ્યધારી સાધુઓ હોય છે, અસ્તુ.

એ જ સંસારમાં દક્ષિણ ભારતમાં સવાઈ માધવરાવ રાજ્ય કરતા હતા. ઉત્તર ભારતને નષ્ટ બ્રજ કરતાં કરતાં આલમગીરે દક્ષિણ તરફ પણ આક્રમણ શરૂ કર્યું, એ આક્રમણમાં અનેક ગરીબોની ઉની આહ લાઇને એણે આ નશ્વર સંસારમાંથી હમેશાંને માટે કૂચ કરી. અન્યાય અને અત્યાચારના પાયા પર રચાયેલું સામ્રાજ્ય કદાપિ સ્થાયી થતું નથી. હિન્દુત્વના ઇતિહાસમાં એવાં કરોડો દૃષ્ટાંતો મોજૂદ છે. આલમગીરના અત્યાચારો જોઇને પેશ્વા માધવરાવે વિચાર્યું કે:-આ વખતે કોઈ ત્યાગી-લોકસંગ્રહી સંચાલકની જરૂર છે, અને એ ત્યાગી પણ એવો નહિ કે જે ત્યાગની પાછળ મહેલોની રચના કરતો હોય; લોકસંગ્રહી પણ એવો નહિ કે જે નામની પાછળ લોકસંગ્રહી બન્યો હોય, પરંતુ અહીં તો નિર્માની, નિર્મોહી અને અસંગ ત્યાગી સંચાલકની જરૂર છે.

પેશ્વાને ખબર પડી કે:-રામગિરિ પર કોઈ એક એવા તપસ્વી

રહે છે કે જે આ વખતે દેશનું સુકાન હાથમાં લઇ શકે તેમ છે. પેશ્વા માધવરાવ રામગિરિ પર ગયા, અને મહાત્માના ચરણમાં મસ્તક નમાવીને બોલ્યા:—

“યોગિન્ ! આજે આપણા દેશમાં અરાજકતા ફેલાયેલી છે, આપણા ભારતવર્ષ પર પ્રતિદિન નવા આક્રમણનો ભય ઉત્પન્ન થયો છે. આવા તપાયમાન ભારતનું રક્ષણ કરવું એ આપ જેવા મહાપુરુષોનું કામ છે. ”

“...પેશ્વા ! ” મધુર દષ્ટિથી સંન્યાસીએ કહ્યું:—હું આ સંસારનો પરિત્યાગ કરી ચૂક્યો છું: હવે મારે એ કર્તવ્યમાર્ગ પર આવવાનો વિચાર નથી, હવે તો આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરવું એ જ માટે કર્તવ્ય છે. અગર તમે મારા આ કાર્યમાં વિદ્વ નાખશો, તો મને દુઃખ થશે, ”

“જેવી આપની મરજી” કહીને પેશ્વા ચાલતો થયો.

x

x

x

“ભગવન્ ! શું ભારતવર્ષની આવી જ દશા થવાની છે ? બ્રહ્મે મહાશાસનોથી કચડાયેલી હિન્દુજાતિ શું હજી પણ જાગ્રત થશે નહિ ? પ્રભો ! જેના પૂર્વજોએ એક એક સતીની રક્ષા માટે સાત્રાજ્ય સુધ્ધાનું બલિદાન આપી દીધું હતું તેના જ સંતાનો આજે સ્વાર્થ માટે પોતાની માતાઓ અને બહેનોની ઈજ્જત લૂંટાવા દેશે ? વિભો ! આ સ્વાર્થાન્ધ જાતિ ઉપર એ પહેલાં તો તું વજ્રપાત કરીને સર્વનાશ જ કરજે. શું હું કોઈ એવો સંચાલક નહિં મેળવી શકું કે જે દ્વારા આ દુઃખી ભારતમાતાની પરતંત્રતાની બેડીઓ કપાઈ શકે ?”

ગુરુ ગોવિંદસિંહ એ જ વિચાર કરતા કરતા રામગિરિ પર ચડી રહ્યા હતા, એટલામાં જ એમના કાનમાં આ શબ્દો પડ્યા—

“ભારતમાતાની ગોદમાં હજી એવા અનેક વીર પુત્રો પડેલા છે કે જે એને બંધનમુક્ત કરી શકે. શોધ કર, જરૂર મળી જશે.”

“ શું બાઈ! અહીં કોઈ મહાત્મા રહે છે? ” ગોવિંદસિંહે એ લોકોને પ્રશ્ન કર્યો.

“ હા, એક મહાત્મા રહે છે, લોકો કહે છે કે એને ભૂત સિદ્ધ છે, જે ધારે તે કરી શકે છે; કોઈ કહે છે કે એમને પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, પરંતુ એમણે કોઈને કાંઈ પણ કહ્યું નથી, તેઓ તો હમેશાં પોતાના કાર્યમાં જ લાગેલા રહે છે ” લોકોએ જવાબ આપ્યો.

ગુરુ ગોવિંદસિંહે ચાલવું શરૂ કર્યું, એમના મનમાં એ મહાત્માને મળવાની તાલાવેલી લાગી રહી હતી.

જે મનુષ્ય ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કરી શકે છે, તેઓ આ સંસારમાં પણ કંઈને કંઈ કરી જ શકે છે, શું આજકાલ મહાત્મા કહેવડાવનારાઓ આ તરફ લક્ષ્ય દેશે? અથવા મહર્ષિ-યાજ્ઞવલ્કયનું આ વાક્ય ચરિતાર્થ કરશે?

सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्प्राप्ते तु कलौ युगे ।

नानुस्थास्यन्ति मैत्रेय ! शिश्नादरपरायणाः ॥

હે મૈત્રેય ! કલિયુગમાં લગભગ બધા મનુષ્યો બ્રહ્મ (વેદાન્ત)ની વાતો કરશે, પરંતુ એનું પાલન કોઈ જ નહિ કરે, કારણ કે એમના દિલમાં તો માત્ર પેટ ભરવાની અને વિષયતૃપ્તિ કરવાની જ બાવનાઓ ભરપુર હશે, અરતુ.

ગુરુ ગોવિંદસિંહ મહાત્માજી પાસે પહોંચ્યા, અને તેમને પ્રણામ કરતાં કહ્યું:--

• “ મહાત્મન ! પ્રણામ ”

મહાત્માજીએ પ્રેમથી જોયું, કે કોઈ દિવ્યભૂતિ પોતાની સામે હાથ જોડીને ઉભેલી છે. એની આંખોમાં કંઈક વિષાદ ભર્યો છે. મહાત્માજીએ એને ઉદ્દેશીને કહ્યું:—

“ કેમ ભાઈ! શા માટે આવવું થયું છે! સંસારમાંથી નિકળી ચૂકેલા આ સેવકનું શું કામ પડ્યું છે? ”

“ મહાત્મા અને તે દેશમાંથી નિકળી જાય તો એ દેશનું કેટલું ફુર્કાગ્ય?, હું તો આપની સાથે કેવલ એ વાતો કરવા આવ્યો છું.” ગોવિંદસિંહે પ્રાર્થના કરી.

“ ખુશીથી જે વાત કરવાની હોય તે કરી શકો છો. કોણ જાણે શાથી? પણ માઈ મન આપના તરફ આકર્ષાયું છે,” મહાત્માજીએ કહ્યું.

“ વિરાગી! સંસારમાં ત્રાહિ-ત્રાહિ મચી રહ્યું છે, સતીઓનું સતીત્વ લુંટાય છે, હજારો મીનાખજારો બનેલી છે. કોડીના મૂલ્યે હિન્દુત્વ વહેચાઈ રહ્યું છે, શું આવા કદિન સંયોગોમાં સંન્યાસી-ઓનું શું એ જ માત્ર કર્તવ્ય છે કે તેઓ આંખો મિચીને બેસી રહે? જે દેશમાં રક્ત-રુધિરની એક નહિ પરન્તુ હજારો નદીઓ વહેતી હોય ત્યાં શું સમાધિ લગાવી શકાય ખરી? જો ન લગાવી શકાય તો શું આ બધી ભૂલ નથી? સમાજમાં હિંસા છોડો માટે આ વસ્તુ વિષયુક્ત નથી, કે જે સમાજરૂપી છોડના ખોરાકને ચૂસી ચૂસીને સંસારમાં અનાયાર અને કલહરૂપી કાંટાઓ જ પાથરે છે? સંન્યાસિ! જરા વિચાર કરો કે આજે સમાજ પ્રત્યેનું આપણું કર્તવ્ય શું છે?

બન્દા! વિચાર કરો, ઈશ્વર કોઈ પણ વસ્તુમાં એક જ સ્થાન પર કદાપિ નથી રહેતો; એ તો વ્યાપક અને સર્વત્ર છે, એની છટા આ પીડિત પ્રાણીઓના અંતઃકરણમાં ઝળકી રહી છે, એ માત્ર-પ્રાણીઓ જ નથી પરન્તુ ઈશ્વરી વિભૂતિઓ છે. હો, અને એમની રક્ષા કરો.” ગુરુ ગોવિંદસિંહે આવેશપૂર્ણ શબ્દોથી કહ્યું.

જાગ્યો : એ ગાઢ નિદ્રામાંથી એક રાજકુમાર સંન્યાસી જાગ્યો!

ભારતનાં સન્તાનો ! આજે ભારતમાતા તમારા મુખ તરફ તાકી તાકીને જોઈ રહી છે, વિદેશી લોકો આવી આવીને એનાં વસ્ત્રો ખેંચી રહ્યા છે, એક પીડિત માતા પ્રત્યે સુપુત્રનું શું કર્તવ્ય છે ? એ તમોએ કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે ? જો ન વિચાર્યું હોય તો કુપુત્રનું લક્ષણ કયું હોઈ શકે ?

ઓ સુખની શય્યામાં સૂતા વાળાઓ ! તમારી માતા આજે ડૂસકે ડૂસકે રડી રહી છે, સંસારનાં અનેક સામ્રાજ્યો આજે સુખની નિદ્રામાં સૂઈ રહ્યાં છે, તો શું આ પુણ્યભૂમિમાં એટલું બધું પાપ વધી ગયું છે કે એની આટલી બધી દુર્ગતિ થઈ રહી છે ?

બંધુઓ ! મારે ખાતર નહિં, તો આપણી આ દીન માતાને ખાતર આ ઝોળીમાં કંઈક ફેંકો, તમારું સર્વસ્વ નહિં તો યથાશક્તિ પણ ભારતમાતાના ચરણમાં અર્પણ કરો."

આ પ્રકારે કહેતાં કહેતાં વીર બંદાએ ઘણું દ્રવ્ય અને વિશાળ સેના એકઠી કરી, અને ગોરીલા યુદ્ધની શરૂઆત કરી.

એક પછી એક એમ સરહદનાં બધાં સ્થાનો બંદાના હાથમાં આવવા લાગ્યાં, પરંતુ ભારતમાતાના દુર્ભાગ્યે વયમાં જ ગુરુ ગોવિંદસિંહે પોતાના પ્રાણ છોડ્યા, યવન લોકોએ એનો લાભ ઉઠાવ્યો, ફરખશીપર ગુરુ ગોવિંદસિંહની પત્નીને મળ્યો, અને કહ્યું:—

"માતાજી ! આપનું ગયેલું રાજ્ય આપને પાછું મળશે, આપ શીખ લોકોને કહી દો કે વીરબંદા આપણો ગુરુ નથી, એ તો હિંદુ છે, કોઈ હિંદુ શીખજાતિનો ગુરુ બની શકે નહિં,"

ફરખશીપરની આ ચાલાકી બરાબર કામ કરી ગઈ. સંપૂર્ણ શીખસૈન્યમાં એક જ અવાજ ગુંજવા લાગ્યો:—

"વીરબંદા આપણો નેતા નથી, એ તો હિંદુ છે."

ઓ ધર્માન્ધ જાતિ ! ધર્મ શું વસ્તુ છે એનો વિચાર કર !

શાસ્ત્ર તો પોકારી પોકારીને કહે છે કે:—“યતોઽભ્યુદયનિશ્રેયસી સ ધર્મઃ” જેનાથી આ લોક અને પરલોક બન્નેનું કાર્ય સુધરે એને ધર્મ કહી શકાય છે. આજે તો વાડામાં બેસીને અત્યાચાર, નિંદા, અને ચૂગલી કરવી એને ધર્મ માનવામાં આવે છે, હાય હિન્દુ જાતિ ! તારું આટલું બધું પતન !

વીરબંદાએ શીખોને બહુ બહુ સમજાવ્યા, પરંતુ લાચારઃ આખરે એને વનનો રસ્તો લેવો પડ્યો.

રાજ્યપ્રાપ્તિનાં સુખસ્વપ્નો જેવાવાળાઓ આજે ક્યાંથી સમજી શકે કે અમારા ઉપર અમારા જ કલેશનું વજ્ર પડશે અને અમારે જ એમાં કતલ થવું પડશે. ફાટકુટનું બીજ વાવીને ભારતનું સૈન્ય ગુરુદાસપુરના કિલ્લામાં પહોંચ્યું, સાતસો વીરપુરુષો હતા પરંતુ બધા હથીઆર વિનાના હતા.

નીતિ વિરોધ કરે છે કે:—શરીરના શરીરમાં બ્યાં સુધી પ્રાણ હોય, ત્યાં સુધી શસ્ત્રને ત્યાગ કરવો નહિ.—

સિંહ મૂછ, ભુજંગ મણિ, લોલી ધન, સતી નાર
પ્રાણ તણ પર કરે ચડે ત્યમ ક્ષત્રિયતલવાર.

“ તમને બધાને કેદ કરવામાં આવ્યા છે, હવે તમે સ્વતંત્ર નથી ” યવન સેનાપતિએ આવીને કહ્યું.

શીખ સેના હવે શું કરી શકે તેમ હતી ? પિંજરામાં પૂરાયેલો સિંહ શું પરાક્રમ બતાવે ? છૂટો હોય તો એકજ થપ્પડમાં બધું કામ પૂર્ણ કરે, હવે શું થઈ શકે તેમ હતું ? રોજ કેદખાનામાં નિત્ય નવી મુસીબતો ઉઠાવવી પડવા લાગી. સરદારોને પોતાનું મૃત્યુ નજીકમાં આવેલું જણાયું ! વીરબંદાના કાનમાં પોતાના સૈન્યની દુર્ગતિના સમાચાર પહોંચી ગયા. એણે આર્તસ્વરથી ભગવાનની પ્રાર્થના શરૂ કરી:

“ભગવન્ ! આ તમારું શું વિધાન છે ? ગોપાલ ! શું હવે આપને ગોવધ પસંદ પડશે ? શું તમારા બકતો આ પ્રકારે જ નાશ પામી જશે ?” વીરબંદાએ સ્તુતિ કરતાં કરતાં અનેક આંસુઓ વહાવ્યાં, અને નિશ્ચય કર્યો કે:—કોઈ પણ પ્રકારે મારે મારા સૈનિકોને છોડાવવા જોઈએ. એ યવન સેનાપતિના વેષમાં દિલ્હીની અંદર ગયો અને ત્યાં પોતાના એક સાથીને હાસ્ય કરતો જોઈને તે ધૈર્ય રાખી ન શક્યો, એ હાસ્ય કરનાર—નરાધમને તેણે ત્યાં ને ત્યાં જ દાર કરી નાખ્યો. પરંતુ ઉતાવળ કરવાને કારણે વીરબંદા કેદ પકડાઈ ગયો.

થોડા દિવસ બાદ દિલ્હીના શહેનશાહનો પત્ર આવ્યો કે:—રાજદ્રોહી કેદીઓને અહીં મોકલી આપો.

વીરબંદાના બન્ને હાથ પાછળ બાંધી દીધા હતા, ચોકી પહેરા સાથે વીરબંદાને દિલ્હી લાવવામાં આવ્યો, અને એથી પણ અધિક કરુણાજનક ઇતિહાસ પર હિન્દુસંતાનો ધ્યાન આપે કે એ સાતસો શીખોનાં માથાં કાપીને બાલાની અણી પર લગાવવામાં આવ્યાં. ગુરુદાસપુરથી દિલ્હી સુધી એ બાલાની અણી ઉપર સાતમો મસ્તકોને લાવવામાં આવ્યાં. બંદીવાન દશામાં વીરબંદા પણ સાથે જ હતો.

દિલ્હી પહોંચ્યા બાદ કાળએ અને શહેનશાહે વીરબંદાને કહ્યું કે:—“જો તું મુસલમાન બની જશે તો તને છોડી મૂકવામાં આવશે.”

વીરબંદાએ જવાબ આપ્યો કે “આ દૂધ ક્ષત્રિયાણીનું છે. ધર્મ-ત્યાગ કરતાં એ પ્રાણત્યાગને વિશેષ પસંદ કરે છે.”

બ્યારે કોઈ રીતે વીરબંદા માન્યો નહિ, ત્યારે એનું કુલ નાશ કરવાને ખાતર એના બાલકને બોલાવવામાં આવ્યો, અને એને વધ-સ્થાન પર લઈ જવામાં આવ્યો; વીરબંદાને પણ બંદીવાન દશામાં ત્યાં હાજર રાખ્યો, અને કાળએ કહ્યું:—

“બંદા માની જા, આ બાલકનો શિરચ્છેદ તારી હાજરીમાં જ કરવા પહેલાં તું માની જા, અને હજી મુસલમાન બની જા.”

છતાં વીરબંદાએ ધર્મપરિવર્તન કરવાની સાધ ના પાડી અને બીજી ક્ષણે બાલકનું મરતક તરફડતું જમીન પર પડ્યું ! કાજીએ ફરીવાર બોલવું શરૂ કર્યું :

“ બંદા ! હજી માની જા સમય છે. ”

બંદાએ બહાદુરીથી જવાબ આપ્યો :—“ નરકના કીડા ! વિશેષ બકવાદ ન કર, હું ક્ષત્રિયપુત્ર છું. ભારતમાતાનું અન્નજલ મારી રમે-રમમાં વ્ખાપેલું છે, આ શરીર કદાપિ નમવાનું શીખ્યું જ નથી. ”

બચ્ચાની લાશને અગ્નિના કુંડમાં ફેંકી દો. ” નવાબે આગ્રા કરી.

વધ કરનારાઓએ તરતજ એ આગ્રાનું પાલન કર્યું, છતાં વીરબંદાએ ધર્મપરિવર્તન કરવાનો સ્વીકાર ન કર્યો.

“ બંદા ! આ આખરી ફેંસલો છે. તું સુસલમાન થાય બ કે નહિ ? ” નવાબે પૂછ્યું.

“ એ કદાપિ બનવાનું નથી, તમારે જે કંઈ હંડ આપવો હોય, તે ખુશીથી આપી શકો છો, મારા આ બલિદાનથી મૃતપ્રાયઃ હિંદુજાતિમાં કંઈક જીવનનો સંચાર થશે. ”

“ બહુ સાફ, જ્યાં સુધી આ નાપાક મરી ન જાય ત્યાં સુધી એના જ બાલકનું ધગધગતું માંસ એના શરીર પર ચાંપતા રહો. ” નવાબે હુકમ આપ્યો.

બંદાએ કહ્યું —“ નરાધમ ! એથી શું થવાનું છે ? એ તો એક સાધારણ વાત છે, અહીં તો જન્મથી જ માતાએ શીખવ્યું છે કે :—

“ શુદ્ધોઽસિ બુદ્ધોઽસિ નિરજ્જનોઽસિ ।

સંસારમાયાપરિવર્જિતોઽસિ ॥ ”

કહેતાં કહેતાં એ વિરાગી-વીરબંદાનો આત્મા અંતરિક્ષમાં લીન થઈ ગયો.

આ મૃતપ્રાયઃ હિન્દુજાતિનું નામ છે હિન્દુત્વ.

અંધુઓ ! આ હવે અપૂર્વ અભિદાન. આનું નામ છે જ્વલંત ત્યાગ. શું દુર્યોધન આ અપૂર્વ ત્યાગના પાઠો શીખ્યો હતો ? એ તો દારિકામાં શ્રીકૃષ્ણના રાજભવનમાં બેઠો બેઠો વિચાર કરી રહ્યો હતો કે “ અર્જુન આવે છે; એ કહેશે કે દુર્યોધન ચક્રવર્તી થઇને અહીં નીચે બેઠો છે. હું જો કૃષ્ણના પપ્પની તરફ બેસું તો મારી માનહાનિ મેં જ કરી ગળાય, માટે એમના આશીર્વાદની તરફ જ બેસવું જોઇએ ” વિચાર કરીને દુર્યોધન તો પ્રભુના આશીર્વાદ તરફ બેઠો, આ બાળુ અર્જુનને આવીને વિચાર કર્યો કે પ્રભુ તો હજી પોઠી રહ્યા છે, માટે એમના ચરણ તરફ બેસવાથી એમના પ્રથમ દર્શનનો લાભ મળશે એમ માનીને તે ચરણ તરફ બેઠો.

પ્રભુ—નટનાગરની લીલા અપરંપાર છે. તેઓ તો પીતાંબર ઓઢીને આરામથી સૂતાં સૂતાં પોતાના ભક્તોની જ ચિંતા કરી રહ્યા હતા, તેઓ એકાએક પીતાંબર ઓઢીને જ બેઠા થયા ને ચરણ તરફ બેઠેલા અર્જુનને જોઇને બોલી ઉઠ્યા:—

“ અહો અર્જુન ! આજે તો તમારૂં આગમન થયું ? ”

દુર્યોધને વિચાર કર્યો કે આ તો કામ બગડી ગયું. કૃષ્ણે તો અર્જુનને જ પ્રથમ બોલાવ્યો. મને તો માન પણ ન આવ્યું; એટલે અધીરો બનીને તે બોલી ઉઠ્યો:—

“ શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ ! હું પણ આવ્યો છું. ”

પ્રિય અંધુઓ ! બે મનુષ્યોની વચમાં બોલવું એ પણ એક જાતની મૂર્ખતા જ છે ભગવાને દુર્યોધનની મૂર્ખતા માટે જરા મંદ હાસ્ય કરીને કહ્યું:—

“ આજે તો છત્રપતિ દુર્યોધન પણ પધાર્યા છે ! ”

દુર્યોધને કહ્યું:—“ મહારાજ ! આપ તો જાણો જ છો કે મહા-ભારતનું યુદ્ધ શરૂ થવાનું છે. ”

શ્રીકૃષ્ણે હસીને કહ્યું:-“ હા મહારાજ ! યુદ્ધના સ્થલની પસંદગી પણ મારે જ હાથે થઈ છે, પરંતુ આજે એક ગોપાલની સાથે ઇત્રપતિને શું કામ પડ્યું ? ”

દુર્યોધને કહ્યું:-“ મહારાજ ! હું આજે રીતરિવાજ મુજબ આપને યુદ્ધ માટે નિમંત્રણ આપવા આવ્યો છું, રાગના સંગંધથી આપ નિમંત્રણનો સ્વીકાર કરો છો કે નહિ ? ”

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે મનમાં વિચાર કર્યો કે:-મારો જન્મ જગતમાં શા માટે થયો છે ? “ કાલોઽસ્મિ લોકક્ષયકૃત પ્રવૃદ્ધઃ ” પૃથ્વીનો ખાર હરણુ કરવા માટે જ માફ પ્રાકટ્ય થયું છે, જો હું જ યુદ્ધમાં સક્રિય ભાગ નહિ લઉં તો આ મારી નારાયણી સેનાનો નાશ પણ શી રીતે થશે ? વિચાર કરીને તેઓ બોલ્યા ? ”

“ દુર્યોધન ! હું યુદ્ધમાં તો આવું પરંતુ યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ધારણુ ન કરવાની મારી પ્રતિજ્ઞા છે ’ તમારા જે પક્ષમાંથી એક તરફ હું અને બીજી તરફ મારી નારાયણી સેના રહેશે બોલો તમે જેમાંથી કોને પસંદ કરશો ? ”

દુર્યોધને કહ્યું:-“ ગોપાલ ! તમે તો ગોપાલજી રહ્યા, તમે યુદ્ધની વાતો કેવી રીતે જાણી શકો ? તમે જીવનપર્યંત ગાયો જ ચારી છે, યુદ્ધ એ તો ક્ષત્રિયોના ખેલ છે, આપના કરતાં તો આપની સેના જ મને વિશેષ કામ લાગશે, આપ તો શસ્ત્ર ધારણુ કરવાના જ નથી. ઓછામાં ઓછું એક દિવસ તો આપની સેના કામમાં આવશે ! ”

શ્રીકૃષ્ણે આનંદથી કહ્યું:-બહુ સાફ મહારાજ ! યુદ્ધના સમય પહેલાં આપના પક્ષમાં મારી સેના આવી જશે, આજા લખને દુર્યોધન ચાલતો થયો.

xx

xx

xx

xx

“ કેમ અર્જુન ! હવે શું કરીશું ? થવાનું હતું તે તો થઈ ગયું ! હવે તમારું શું કહેવાનું છે ? દુર્યોધનનો પક્ષ લખને મારી સેના યુદ્ધ કરશે, હું તો તમારા પક્ષમાં છું પરંતુ શસ્ત્ર પકડવાનો નથી. ”
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને પૂછ્યું.

“મહારાજ !” અર્જુને હાથ જોડીને કહ્યું:—“હું સેના માગવા આવ્યો નથી, હું તો એક ખેલ કરવા આવ્યો છું.

શ્રી કૃષ્ણે હસીને કહ્યું:—“અર્જુન ! મહાભારતના યુદ્ધનું યુગલ વાગતાં જ અસંખ્ય યોદ્ધાઓનું રક્ત વહેવા લાગશે. એ રણસ્થલમાં તમે તમાશો કરવાના છો? વિચાર કરો, કે તમારું કર્તવ્ય શું છે?”

“કીક કહી રહ્યો છું નટનાગર ! હું તો આને એક નાટક જ માની રહ્યો છું; એ નાટકના સૂત્રધાર આપ જ હો એમ મને લાગે છે.” અર્જુને કહ્યું.

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કુતૂહલભાવથી પૂછ્યું:—કેવું નાટક? અર્જુન જરા સ્પષ્ટ સમજાવો.

અર્જુને કહ્યું:—નહીં પ્રભો ! આપ જ્યારે યુદ્ધમાં પધારશો ત્યારે જ એ બધું કહીશ.”

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું:—અર્જુન ! તમને કંઈ ચર્ચા તો નથી ગયું? બલા ! જે ખેલને હું પોતે નથી જાણતો, એ ખેલમાં હું તમને સહાયતા કેવી રીતે કરી શકીશ?, જરા મને પ્રથમથી સમજાવો ત્યારે જ એ બધું થઈ શકશે ને?

અર્જુને પ્રત્યુત્તર આપ્યો:—“પ્રભો ! પ્રથમ આપ વચન આપો કે હું જેમ કહું તેમ આપ કરશો.”

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું:—“બહુ સાહે”

અર્જુને કહ્યું:—“સાંભળો, જ્યારે મહાભારતના યુદ્ધનો પ્રારંભ થશે. ત્યારે હું ચાર ઘોડાનો એક રથ તૈયાર કરીશ.”

શ્રીકૃષ્ણે હસીને કહ્યું:—એમાં શું નવાઈ! દરેક યુદ્ધમાં ચાર ઘોડાનો રથ તૈયાર કરવામાં આવે છે.”

અર્જુને કહ્યું:—“સાંભળો તો ખરા પ્રભુ ! એ ઘોડાની લગામેને ચાર દોરીઓ બાંધીશ.”

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું:—“એમાં પણ કંઈ આશ્ચર્ય નથી. તમે આ બધું શું કહો છો અર્જુન ! કંઈ સમજવામાં આવતું નથી.”

અર્જુને એ હાથ જોડીને કહ્યું:—મહાપ્રભુ ! એ ચારે

ધોડાની લગામ હું આપના ચરણ પર મૂકી દમ્પશ, કારણ કે:-આપ ગો-પાળ છો ને?”

શ્રીકૃષ્ણે મંદહાસ્ય કરીને કહ્યું:-“અર્જુન ! હું રથ ચલાવું એમાં શું આશ્ચર્ય છે, પશુઓનું પાલન કરવું એ તો માંડે કામ જ છે”

અર્જુને કહ્યું:-“ એતો ખૂબી છે ભગવન ! આપના હાથમાં રથની લગામ હશે અને જો હું હારીશ તો લોકો કહેશે કે કાળીએ રથ પર બેઠો હતો એટલે અર્જુન હારી ગયો, અને જો હું જીતીશ, તો લોકો કહેશે કે અર્જુન વીર હતો એટલે એનો વિજય થયો, કારણ કે આપ હથીઆર તો લેવાના નથી. એટલે શુભનામ તો માંડે જ થવાનું, અને ખદનામ યશો તો આપજ યશો.”

આ પ્રેમનો ઉપાદાન સાંભળીને પ્રભુની ભક્તવત્સલતા છલકી ઉઠી ! અને તેમના મુખારવિંદમાંથી નીચેનું વાક્ય નિકળી પડ્યું:-

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः

तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवानीति मतिर्मम ॥

ન્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, અને ન્યાં ધનુર્ધરી વીર અર્જુન છે, ત્યાં જ લક્ષ્મી, વિજય, આબાદી વિગેરે અવશ્ય રહે છે.

પ્રિય પાઠક ! આનું નામ છે “હિન્દુત્વ.” જો તું ભક્ત અને તો અર્જુનની માફક પોતાનું જીવન પ્રભુચરણોમાં સમર્પિત કરી દે જો, જો તું સદાચારી અને તો લક્ષ્મણ જેવો અડગ બનજો, ધર્મ માટે પ્રાણપાપણ કરનાર ધર્મપ્રેમી અને તો વીરબંદા જેવો બનજો, અને સંસારી અને તો રાજા અલ્પર્કના જેવો બનજો, અને જો એમાંથી કંઈ પણ ન બને તો તારા જીવનનો અર્થ શો છે ?

जिसमें न निज गौरव तथा निज देशका अभिमान है ।

वह नर नहीं नीरा पशु है, और मृतक समान है ॥

હૈ ? જગ, ઓ હિન્દુત્વની ઝળકતી ચિનગારી ! આજે જ તારો જાતિના કલ્યાણ માટે કમર કસ, અને વિચાર કર:-

हम कौन थे, क्या हो गये ? ओर क्या होंगे अभी ।

आओ विचारें. आज मिलकर बैठकर हम ये सभी ॥

॥ श्री परमात्मने नमः ॥

श्री लक्ष्मिभार्ग कार्यालयनां

पुरतःकेनं दुं दुं सूचिपत्र

- (१) श्रीमद्भगवद्गीता तथा भुक्तिभार्ग (८०० पृष्ठ)
द्विरंगी ६४ चित्रा, जे रंगमां छपाछ साहित ३। १-०-०
- (२) श्री रामचरितमानस तथा लक्ष्मिभार्ग
गोस्वामी तुलसीदासजु कृत (सचित्र) चित्र सं. १६० ३। ५-०-०
- (३) तत्त्वचिंतामणि भाग १ ले (सचित्र) ३। १-८-०
- (४) भगवतीलक्ष्मचरित्र
भा. १ ले ०-१२-०
- (५) सुभी धवानो उपाय
अथवा श्रीधर्मशिक्षा
(सचित्र) ०-१२-०
- (६) साङ्कतावली तथा श्रुता-
वली (सचित्र) ०-१२-०
- (७) लक्ष्मि नारी ०-१०-०
- (८) लक्ष्मिचरित्र (सचित्र)
०-१२-०
- (९) आदर्श लक्ष्मी ०-१२-०
- (१०) उपनिषद्नां व्याख्यान
(सचित्र) ०-१२-०
- (११) आलक्ष्मि ०-८-०
- (१२) लक्ष्मिचरित्र दुनुमान
(सचित्र) ०-८-०
- (१३) वर्तमान शिक्षा ०-६-०
- (१४) मंसार तरावो सहोले
उपाय तथा श्री राम
सहस्रनाम ०-५-०
- (१५) श्रीमद्भगवद्गीता
प्रथमोऽध्याय ०-५-०
- (१६) भक्तचरित्र (सचित्र) ०-३-०
- (१७) गंगासहस्र ०-३-०
- (१८) श्रीविष्णुसहस्र नाम
(सचित्र) ०-३-०
- (१९) विष्णु साथे वातालाप
(सचित्र) ०-३-०
- (२०) गोविन्दभोक्तोत्तर
(सचित्र) ०-२-०
- (२१) श्रीनीतिधर्म, ०-२-०
- (२२) दैवम् गहनम् गति
(सचित्र) ०-२-०
- (२३) अंक संतनो अनुभव
(सचित्र) ०-२-०
- (२४) वैराग्य ०-२-०
- (२५) तेवीस प्रश्ना तथा ते
आवश्यक वाता ०-२-०

लक्ष्मि :- श्री लक्ष्मिभार्ग कार्यालय, सलापोस कोसरोड अमरावती

હિન્દુ ધર્મ.

ગ્રામે ગ્રામે સભા કાર્યા ગ્રામે ગ્રામે કથા શુભા ।
પાઠશાલા મહ્લશાલા પ્રતિપર્વ મહોત્સવઃ ॥ ૧ ॥
અનાથા વિધવા રક્ષ્યા મન્દિરાણિ તથા ચ ગૌઃ
શ્રમ્ય સંગઠનં કૃત્વા દેયં દાનં ચ તદ્વિતત્ ॥ ૨ ॥
સ્ત્રીયાણાં સમાદરઃ કાર્યો દુઃસ્વિતેષુ દયા તથા ।
અદિસકા ન હન્તવ્યા આતતાયી વપર્હણઃ ॥ ૩ ॥
ઉત્તમઃ સર્વધર્માણં હિન્દુધર્મોઽયમુચ્યતે ।
રક્ષ્યઃ પ્રચારણીયશ્ચ સર્વભૂતહિતેઘ્નૈઃ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થઃ—ગામે ગામ સભા સ્થાપિત કરવી, ગામે ગામ મુદ્દર કથાઓ વંચાવવી, પાઠશાલા અને મહ્લશાલા (વ્યાયામ મંદિરો)ની સ્થાપના કરવી અને પ્રત્યેક પર્વમાં મહોત્સવો કરાવવા, અનાથો અને વિધવાઓ; દેવમંદિરો અને ગાયોનું રક્ષણ કરવું અને ધર્મનું સંગઠન કરીને ધર્મર્થે દાન આપવું, સ્ત્રીઓનો આદર કરવો, દુઃખી ઉપર દયા કરવી, અદિસકોની હિંસા ન કરવી અને આતતાયી—(મારવા યોગ્ય)ને મારવો. આવા ઉત્તમ લક્ષ્યવાળો સર્વ ધર્મમાં ઉચ્ચ માન પામેલો હિન્દુધર્મ છે તેને લક્ષ્યમાં રાખવો જોઈએ અને પ્રત્યેક પ્રાણિનું હિત કરનારા હિન્દુઓએ એનો પ્રચાર કરવો જોઈએ.

